

ڈاکٹر حسین حسین

DR. HUSAIN HUSAIN LIBRARY

1012 - 111111 - 511111
1012 - 111111 - 511111

NEW DELHI

Persons who take the book (after taking
it from the library) will be liable for
damages to the book discovered while
returning.

یادگار حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی

لمصنفین دینی کا علمی و دینی مآہرنا
ندوة اہلین دینی کا علمی و دینی مآہرنا

بُکرا

نگران اعلیٰ حضرت مولانا حکیم محمد زماں حسینی

مرتب
عمید الرحمن عثمانی

مدیر اعزازی
قاضی اطہر مبارکپوری

مطبوعات دار المصنفین دہلی

۱۹۲۹ء اسلام میں غلامی کی حقیقت۔ اسلام کا اقتصادی نظام۔ قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ۔ تعلیمات اسلامی اور سائنس اقوام، سوشلزم کی بنیادی حقیقت۔

۱۹۳۰ء فلاں اسلام اخلاق و بلا ستم اخلاق فہم قرآن تاریخ ملت مقدمہ اول (جی ٹی بی صدر) و رابطہ مستقیم (انگریزی)

۱۹۳۱ء قصص القرآن جلد اول (رحمہم اللہ) جلد دوم بین الاقوامی سیاسی معلومات مسندہ اول۔

۱۹۳۲ء قصص القرآن جلد دوم۔ اسلام کا اقتصادی نظام (جلد دوم) تعلیمات اسلامی (جلد اول) مسلمانوں کا عروج و زوال تاریخ ملت جلد دوم خلافت راشدہ

۱۹۳۳ء کئی لغات القرآن و لغات الفاظ جلد اول۔ اسلام کا نظام حکومت۔ سرمایہ تاریخ ملت جلد سوم۔ خلافت بنی امیہ

۱۹۳۴ء قصص القرآن جلد سوم۔ لغات القرآن جلد دوم مسلمانوں کا نظام تعلیم تربیت (کلاس)

۱۹۳۵ء قصص القرآن جلد چہارم۔ آتش و آتش۔ اسلام کا اقتصادی نظام (جلد دوم) جلد میں غیر معمولی انداز لکھے گئے

۱۹۳۶ء ترجمان القرآن جلد اول خلافت عربیہ ابن بطوطہ جلد دوم یوگوسلاویہ اور مائتس لیسو

۱۹۳۷ء مسلمانوں کی زندگی مسلمانوں کا عروج و زوال (جلد دوم) جس میں سکیموں کی صفات کا اضافہ کیا گیا ہے اور متعدد ابواب پر حاشیہ لکھے ہیں (لغات القرآن جلد دوم) حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی

۱۹۳۸ء ترجمان القرآن جلد دوم تاریخ ملت جلد چہارم۔ خلافت ہسپانیہ تاریخ ملت جلد پنجم صوفیہ سیرت اول

۱۹۳۹ء قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمات (مکتبہ اسلام کے تمام کارکنان) تاریخ ملت جلد ششم خلافت عباسیہ دوم، اقصا

۱۹۴۰ء تاریخ ملت جلد ششم تاریخ اسلام، تمدن قرآن، اسلام کا نظام مساجد۔ ایشیا اسلام، یعنی دین اسلام کیونکر پھیلا۔

۱۹۴۱ء لغات القرآن جلد چہارم۔ عرب اور اسلام تاریخ ملت جلد ششم۔ خلافت عثمانیہ خارج برنارڈ شاہ

۱۹۴۲ء تاریخ اسلام پر ایک طنز آمیز نظر لکھا گیا ہے، جدید بین الاقوامی سیاست و معلومات جلد اول، جس کو از سر نو ترتیب اور سیکڑوں صفحوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کتابت حدیث۔

۱۹۴۳ء تاریخ و متابعہ چشت۔ قرآن اور تعلیم تربیت مسلمانوں کی فوج بندیوں کا احسان۔

۱۹۴۴ء حیات نبویہ علیہ السلام محدث دہلوی۔ العلم والعلماء اسلام کا نظام عفت و عصمت۔ تاریخ ملت جلد ششم تاریخ تنقید

۱۹۴۵ء اسلام میں رعلی نظام تاریخ ادبیات ایران۔ تاریخ علم فقہ تاریخ ملت جلد دوم۔ سلاطین ہند اول۔ تذکرہ غلام محمد بن طاهر محدث پٹنی۔

۱۹۴۶ء ترجمان القرآن جلد سوم۔ اسلام کا نظام حکومت (جلد دوم) تاریخ ملت جلد چہارم (جلد اول) سیاسی معلومات جلد دوم۔ غلامی راشدین اور اہل بیت کرام کے باہمی تعلقات۔

۱۹۴۷ء ایات القرآن جلد دوم۔ سابقہ تاریخ ملت جلد یازدہم۔ سلاطین ہند دوم۔ انقلاب روس انقلاب کے بعد۔

۱۹۴۸ء لغات القرآن جلد ششم۔ صاحب دینی سے مذہبی رجحانات تاریخ ملت جلد چہارم۔ سیاسی معلومات جلد سوم

۱۹۴۹ء حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط۔ ۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ۔ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء۔ معائب سرور کوئٹہ

برہان

جلد ۱۰	جمادی الثانی و مطابق جنوری و ۱۹۹۱ء رجب المرجب ۱۴۱۱ھ فروری	شمارہ ۱-۲
--------	--	--------------

- ۱۔ نظرات عمید الرحمن عثمانی ۲
- ۲۔ قد جاءکم من اللہ نور کتائب مبین۔ پروفیسر سید وحید اشرف، صدر شعبہ ۱۵
عربی، فارسی، اردو، مدراس یونیورسٹی
- ۳۔ اسلام میں جنگ و صلح کے اصول و مبادی۔ امتیاز احمد اعظمی، لیسر جہ اسکا لری
مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔ ۲۵
- ۴۔ اجتہاد اور اس کے نئے آفاق رسطہ علی مولانا محمد شہاب الدین ندوی
پندرہویں صدی کی ایک تجدیدی صورت ناظم فرقانیہ اکیڈمی ٹرسٹ، بنگلور ۵۴ ۳۸
- ۵۔ شہید ملت میر واعظ کشمیر محمد سعید الرحمن شمس ۵۵
مولوی محمد فاروق، رسطہ علی مدیر نشر الاسلام کشمیر

عمید الرحمن عثمانی ایڈیٹر، پرنٹر، پبلشر نے خواجہ پریس دہلی میں چھپوا کر دشت برہان
اردو بازار جامع مسجد دہلی شائع کیا۔

نظر

بالآخر وہ منحوس گھڑی آہی گئی جن کا خوف و ہشت کے ملے جلے اثرات کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی انتظار تھا۔ کویت پر عراقی قبضہ کا بہانہ بنا کر امریکہ کی قیادت میں مغربی اور بعض عرب و ایشیاء کے ممالک کی مشترکہ فوجوں نے عراق پر حملہ کر دیا۔ ان سطور کی تحریر کے وقت تک اس لگاتار حملہ کو دوسرا ہفتہ ہو چکا ہے۔ دونوں طرف سے زبردست ہوائی ذرائع سے بھیانک بمباری ہو رہی ہے۔ امریکہ اور اس کے ساتھی ملکوں نے پہلے ہی جو حملہ کیا تھا وہ اس قدر زبردست تھا کہ دنیا والے اسے سن کر حیران و ششدر رہ گئے۔ ڈھائی ہزار ہوائی جہازوں کی اڑانوں سے تقریباً ۱۸ ہزار ٹن گولہ بارود سے بھرے بم عراق کے فوجی ٹھکانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے پھینکے گئے۔ اب تک ایک معتبر اخباری رپورٹ کے مطابق ۱۲ ہزار ہوائی حملے عراق پر ہو چکے ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہوائی حملوں کے ذریعہ عراق کی ہوائی طاقت کو کچل ڈالا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب عراق کی طرف سے جوابی حملے کیے گئے اور سعودی عرب و اسرائیل کے علاقوں میں عراقی میزائلوں نے قہر ڈھایا تو امریکہ کے اس دعویٰ کا کھوکھلا پن سامنے آگیا۔ اور دنیا کے لوگ یہ دیکھ کر ذنگ ہی رہ گئے کہ جس امریکہ کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور سودیت روگ

بدعالی و خستہ و کمزوری کے سامنے آنے کے بعد اس خیال میں زیادہ وزن پیدا ہو گیا تھا کہ امریکہ کے آگے اب کوئی دوسرا ملک نہیں ٹھہر سکے گا۔ عراق ابھی تک امریکہ اور اس کی ساتھی فوجوں کے آگے ڈٹا ہوا ہے۔ اور پوری جالفشانی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ اس نے جدید ساز و سامان سے لیس امریکی و برطانوی ہوائی جہازوں کے کئی پائلسٹوں کو زندہ گرفتار کر کے ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعہ انہیں دنیا کے سامنے پیش بھی کر دیا ہے۔ عراق نے امریکہ کے ان دعوؤں کی بھی دھجیاں ہوا میں بکھیر دی ہیں کہ اس نے عراق کی ۹۰ فیصدی ہوائی طاقت ہی کو ختم کر دیا ہے۔ اسرائیل پر جب عراق کی مڑا لیں گریں تو امریکہ کا جھوٹ سا منہ آگیا۔ امریکہ کے اسرائیل کو دیے گئے تمام دفاعی ساز و سامان کی موجودگی میں اسرائیل پر عراق کے کامیاب حملوں نے امریکہ کا جو بھرم تھا اس نے ختم کر دیا ہے اور اب امریکہ کے بارے میں عوام الناس کی رائے ہے کہ

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا
جو چہرہ تو ایک قطرہ خوں نہ نکلا

۳۱ اگست ۱۹۹۰ء کو عراق نے کویت پر یہ الزام لگا کر کہ وہ اس کی سرحدوں کے کنوؤں سے تیل چوری کر رہا ہے قبضہ کر لیا۔ اس پر تمام دنیا میں عراق کے خلاف واویلہ مچنا شروع ہو گیا۔ سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں عراق کی اس کا ادائیگی مذمت کی گئی۔ اس کے بعد لگاتار عراق پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ کسی طرح کویت خالی کر دے اس کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ تمام ملکوں نے ایک زبان ہو کر عراق کا اقتصادی بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ بھی کیا مگر عراق

اس کے باوجود کویت پر اپنے قبضہ کو بٹانے کے لیے ٹس سے مس نہ ہوا بلکہ اس نے ان سب باتوں کے جواب میں ۸ اگست ۱۹۹۰ء کو کویت کو عراق کا ایک صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عراق کا کویت پر قبضہ کو فلسطین کے مسئلہ سے بھی منسلک کر دیا۔ کویت پر اس طرح عراق کے غاصبانہ قبضہ سے تمام دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اور عراق جب بھاری دباؤ میں آگیا تو اس نے کہا کہ اگر اسرائیل عربوں سے چھیننے گئے علاقے خالی کر دے اور مسئلہ فلسطین حل کر دیا جائے تو وہ بھی کویت خالی کرے میں پس و پیش نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا مغربی اقوام پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ صرف یہی کہتی رہیں کہ عراق کویت خالی کرے، بلا شرط۔

فلمی جنگ کی موجودہ صورت حال کے پیش نظر اگر ہم عقل و دانش اور سمجھ کے دروازے بند کر کے صرف جذبات ہی کے سہارے اظہارِ خیال کریں تو ہم بلا مبالغہ یہ کہیں گے کہ عراق کے صدر صدام حسین نے جو کام کیا ہے وہ عالم اسلام کی خواہشات کے عین مطابق ہے۔ صدام حسین مردِ آہن ہیں، مردِ مومن ہیں، انہوں نے امریکہ اور اس کی حلیف طاقتوں سے لڑائی مول لے کر ایک سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اپنی بات پر اڑے رہ کر ایک مومن مسلمان ہونے کا حق انہوں نے منوالیا ہے۔ جو کام سارے عرب ممالک مل کر نہ کر سکے وہ انہوں نے اپنے اکیلے بل بوتے پر کر دکھایا ہے۔ عرب ممالک ایک اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کی بجائے اس سے ہمیشہ پٹتے ہی رہے ہیں اور عراق کے صدر صدام حسین نے مغربی طاقتوں کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ بیڑہ اٹھایا اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے میدانِ عمل

میں کو دپڑنے کا عزم مصمم کر ڈالا۔ مسلم دنیا کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح
کا ایک جاں باز مرد مجاہد صدام حسین کی صورت میں مل گیا

_____ لیکن سنجیدگی اور عقل و دانش کے میدان میں جب کوئی بیٹھا
ہوگا تو ایسے مسئلہ کے ہر پہلو پر باریکی سے غور و خوض کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔
کا اور پھر اسے خالی جذبات ہی کی ڈوری کو پکڑ کے کسی مسئلہ پر اظہارِ خیال
کرنا غیر مناسب بات معلوم دے گی۔ جذبات کے ساتھ ہوش اور عقل و
دانش کی بھی بات سوچنی ہوگی اور عقل و ہوش و سمجھ کی رستی کو پکڑے رکھ کر
اظہارِ خیال کرنا ضروری ہوگا۔ چنانچہ جب عقل و ہوش کے آئینے میں سوچتے ہیں
تو ہمیں خلیجی جنگ اور عراق کے صدر صدام حسین کے بارے میں ہمارے
دماغ میں ہزاروں دوسرے خیالات بی پرویش کے ساتھ ایک یہ بھی خیال
بی پرویش بنے لگتا ہے کہ کہیں مغربی طاقتوں کے کھیل میں عراق کے صدر
صدام حسین ہی تو خود کوئی رول ادا کرنے کے باعث تو نہیں بن رہے ہیں۔
اس خیال کی مضبوطی کے لیے ہی ہمارے پاس ڈھیر سارے ماضی کے واقعات
کے پلندے بکھرے پڑے ہیں۔ ۱۹۴۸ء فلسطینی مسلمانوں سے زمینیں چھین
کر مسلم عربوں کے درمیان یہودیوں کے لیے اسرائیل نام کا ملک قائم کرنے میں
برطانیہ، امریکہ و فرانس اور سوویت روس پیش آئے۔ ان سب کے پیش نظر
اسلام کے پھیلاؤ کو روکنا ان ملکوں کے تیل کے ذخائر اپنے قبضہ و تحویل
میں رکھنا اور اسلامی طاقت پر ضرب کاری لگانا اصل مقصد تھا۔ ۱۹۴۸ء
۱۹۵۶ء، ۱۹۶۷ء، ۱۹۷۳ء کی چاروں جنگوں سے یہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا
ہے کہ مغربی ملکوں کے ساتھ سوویت روس کا بھی نظریہ اسرائیل کے ذریعہ

اسلامی دولت و طاقت کو محدود بلکہ صاف لفظوں میں معطل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ۱۹۴۷ء کی عرب و اسرائیل جنگ کے بعد مصر، شام، سعودی عرب سمیت سارے چھوٹے بڑے عرب ممالک نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ مصر نے کمپ ڈیوڈ سمجھوتہ کر کے سنائی کا اپنا علاقہ اسرائیل سے واپس لے لیا۔ اب کوئی عرب ملک اسرائیل کے لیے چیلنج نہ رہا تھا۔ ۱۹۴۸ء کی دہائی میں اسرائیل کے خلاف کمر کس کر میدان میں دکھائی دینے والا آیت اللہ خمینی کی رہنمائی میں ایران ابھرا اور اس نے مغربی طاقتوں کو لٹکارا۔ اسلامی انقلاب کا زور و شور سے لغرہ بلند کر کے اسرائیل کے وجود کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ لیکن زیادہ وقت گزرا نہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی شہہ پر عراق نے ایران سے لڑائی مول لی۔ آٹھ سال سے بھی زیادہ عرصہ تک عراق و ایران آپس میں نبرد آزما رہے اور اس طرح دونوں ہی کی طاقت آپس کی لڑائی میں برباد ہو کر رہی۔ اسرائیل اس درمیان میں اپنے کو محفوظ سمجھتے ہوئے آرام و چین کی نیند سوتا رہا۔ لیکن تب ہی موقع غنیمت جان کر اسرائیل نے عراق کی پیٹھ میں ایک خنجر گھونپ دیا۔ عراق کا ایٹمی ری ایکٹر اس نے پل بھر میں برق رفتاری کے ساتھ تباہ کر دیا۔ ایران کو عراق نے تباہ کیا اور عراق کی جو طاقت تھی اسے اسرائیل نے تباہ کر دیا۔ یہ امر کی چال و سازش کا ایک حصہ ہے۔ اسے کسی بھی مسلم طاقت کو کسی بھی طرح پیستے دیکھنا گوارہ نہیں ہے۔ مغربی طاقتوں کے لیے عیسائیت کے لیے اسلامی سرزمین کی بیخ کنی ضروری تھی۔ کیونکہ اسلامی ممالک کے پاس تیل کی دولت کی ریل پیل تھی۔ ان ملکوں میں بھی اس دولت اپنا کمال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں مذہب کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا تھا۔ سوویت روس اور چین جیسے ملکوں میں مساجد کی

بحالی اور اسلامی تبلیغ و نشر و اشاعت کے مراکز کے قیام ہماری اس بات کی تصدیق کرتے ہیں مغربی طاقتوں (جن کا مذہب عیسائیت ہے) کے لیے یہ چیز قابل قبول ہو سکتی ہے۔ ان کی چال شاید یہ ہو کہ عراق اپنی کسی نادانی یا غلطی کی وجہ سے اپنی رہی سہی طاقت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کے ساتھ عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق کا شیرازہ بکھر جائے اور یہ اسلامی ممالک آپس میں لڑ بکھر کر اپنے کو تباہ کر لیں۔ ایران و عراق کی آپسی جنگ ان کے لیے مثال ہے، اور بھر برسوں اپنی تباہی و بربادی ہی کو درست کرنے میں لگے رہیں۔ اسلامی نشر و اشاعت و تبلیغ وغیرہ کے کاموں کے کرنے کی طرف انھیں اپنی بربادی کے آگے وقت ہی نہ مل سکے اور نہ ہی ذرائع و اسباب ہی میسر ہوں اور اس درمیان میں دنیا میں عیسائیت کو پھلنے پھولنے کا خوب موقع مہیا ہو جائے اور اسلام رفتہ رفتہ قہقہہ پاریہ بن جائے۔

اگر یہ بات درست نہیں ہے کہ عراق اور اس کے صدر صدام حسین مغربی طاقتوں کی کسی درپردہ سازش کا کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ یہ بات درست ہی نہ ہو تب بھی ہم اتنا ضرور کہنے کی جسارت کریں گے کہ عراق نے کویت پر قبضہ کر کے کوئی اچھی بات نہیں کی ہے۔ اور اگر اس نے عراق کی توسیع پسندی کے خیال سے قبضہ کر ہی لیا تھا تو مغربی طاقتوں کے تیور دیکھ کر اسے اپنی کسی دوسری شرط کو منوا کر آسانی اور با عزت طریقہ سے کویت خالی کر دینا چاہیے تھا اور پھر مغربی طاقتوں کی نا انصافی و بے ایمانی کا جواب دینے اور ناجائز اور غصب کیے ہوئے عربوں کے علاقے اور فلسطینیوں کو ان کا جائز حق دلانے کے لیے اسرائیل

پر حملہ کرنا چاہئے تھا۔ اس سے تمام مسلم ممالک اس کے ساتھ ہوتے اور وہ دنیا میں الگ تھلگ ہو کر نہ رہ جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی طاقت اس کے اپنے بھائیوں جیسے سعودی عربیہ، ترکی یا مصر و شام وغیرہ پر حملے کرنے کی صورت میں صرف ہونے سے بچ جاتی۔ دیگر سعودی عرب کو اپنی سرزمین پر امریکہ، برطانیہ، فرانس کی فوجیں بلانے کی ہمت نہ ہوتی اور نہ کوئی مجبوری۔ اور کم از کم کوئی مسلم طاقت کسی دوسری مسلم طاقت پر حملہ آور ہونے کا باعث تو نہ ہوتی۔۔۔ آج خلیجی جنگ کی خبروں میں جب ہمیں یہ خبر پڑھنے کو ملتی ہے کہ عراق نے سعودی عربیہ کے شہروں ریاض و ظہران پر زبردست و کامیاب مزارٹلی حملہ کیا تو ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے اور دماغ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ موقع خوشی کا ہے یا ماتم کا۔ دونوں صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور دونوں ہی میں ہم مسلمانوں کے لیے شرم و ندامت سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔

کیا کوئی بھی مسلمان سعودی عرب پر حملہ برداشت کر سکتا ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پاک سرزمین اور اس پر رہنے والوں کو برا کہنے والا بھی گنہگار ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سعودی عربیہ کی حفاظت و بقا فرما اور اس کے بادشاہ شاہ فہد کو ہمت و استقلال عطا کرے ان کی مدد فرمائے ان کو اس بلائے ناگہانی سے نجات دلا اور وہاں کے باشندوں کو مغربی طاقتوں کے فتنہ و شر سے بہر حال محفوظ فرما اور جن سے طاقتوں کا سعودی عربیہ پر ناجائز نظر و عزم ہے انھیں ناکام و نامراد فرما۔ آمین۔!

یہ افسوس کا مقام ہے کہ برطانیہ و امریکہ کی چالیں و سازشیں مسلم ممالک

کے اتحاد کو منتشر کرنے میں کامیاب ہوتی رہی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے عراق، فلسطین، سعودی عرب، شام، اردن، لبنان اور یمن ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے صوبے تھے۔ ۵۷ سال پہلے سارے عرب ملک ایک تھے۔ پہلی عظیم میں ترکی کی شکست اور خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد برطانیہ و فرانس نے ان کو اپنے ماتحت لے لیا۔ مسلم حکمرانوں کی ذریعہ خلافت کا خاتمہ ہوا۔

مغربی طاقتیں اپنی اس حکمت عملی میں کامیاب ہی ہیں کہ مسلمانوں کا شیرازہ خود مسلمانوں ہی کے ذریعہ سے بکھیر جائے۔ آج جو یہودی اسرائیل نام کا ملک دنیا کے نقشے میں دکھائی دے رہا ہے وہ ان کی اسی حکمت عملی کے نتیجہ کے تحت وجود میں آیا ہے۔ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہماری کمزوری کا فائدہ ان اسلام دشمن طاقتیں پوری ملت اسلامیہ کی بربادی سے اٹھانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان داری اور اصول پسندی کا سبق کوئی مغربی ممالک سے سیکھے انھیں تازہ قلعی جنگ کے بعد اپنے اس خیال کو دماغ سے نکال دینا ہوگا۔ کوئی اندھیرے میں بے ایمانی یا چوری چھپے غلط کام کرتا ہے مگر کھلم کھلا اور دن کے اجاڑے میں اس ڈھٹائی اور بے ایمانی کی مثال شاید ہی کہیں دوسری جگہ مشرقی ملک میں دکھائی دے۔

برطانیہ کے وزیر اعظم بالغور نے ہٹلر کے ذریعہ یہودیوں کے قتل عام کے بعد ان کے لیے ایک الگ ملک بنانے کا اعلان کیا تھا۔ ارادہ یہ ظاہر کیا کہ فلسطین کا بٹوارہ کیا جائے گا۔ حالانکہ یہودیوں کی ہمدردی میں انگریز لوگ

اتنے پیش پیش تھے تو اپنے ملک کا علاقہ دے کر ان کے لیے صحیح ہمدردی اور ترانی کرنی چاہیے تھی۔ لیکن انھوں نے یہودیوں کی ہمدردی سے کیا لینا دینا تھا؟ ان کا تو مقصد عربوں کی کمر توڑنا تھا اسلام کو زک پہنچانی تھی، برطانیہ نے بڑی چالاکी و مکاری کے ساتھ اسرائیل نام کا ملک فلسطینیوں سے زمین چھین کر قائم کر دیا فلسطینی دربد کی ٹھوکریں کھانے پر آج تک مجبور ہیں۔ برطانیہ اور اس کی ہمنوا طاقتوں کی یہ بے انصافی و بے ایمانی آج تک قائم ہے اور اس پر کسی نے دھیان دینے کی ضرورت نہ محسوس کی۔

فلسطینیوں کے ان کے جائز حق سے محروم رکھنے کے لیے ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم اسرائیل کے ذریعہ ان مغربی طاقتوں نے روا رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کو ہر طرح کے ساز و سامان و ایٹمی بم تک سے لیس کر کے طاقت ور بنا دیا گیا۔ اس لیے کہ مظلوم فلسطینی اگر اپنا جائز حق مانگیں تو انھیں اس طاقت سے بھل دیا جائے۔ لیکن اگر عراق کو بیت کو اپنا ایک صوبہ سمجھ کر کہہ کر اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے تو تمام مغربی طاقتوں کا ایمان و انصاف ابل ابل کر چھینے چلائے لگتا ہے کہ عراق نے یہ بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اسے مار ڈالو ختم کر دو۔ لیکن جب عراق یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ۱۹۶۷ء سے اسرائیل جو عربوں کا علاقہ غصب اور فلسطینیوں کو ان کے جائز حق اور ملک سے محروم کیے بیٹھا ہے اسے بھی تو دیکھو تو کسی بھی مغربی ملک کے پاس ایمان و انصاف نام کی چیز ہوتی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ عراق کے خلاف تو امریکہ و برطانیہ، فرانس و جاپان سے لے کر سوویت روس تک میدان عمل میں انتہائی سرعت کے ساتھ کود پڑے اور ان کے ساتھ انصاف اور سب کو مساوی حق دلانے کا راگ الاپنے والی سیکورٹی کونسل بھی آنا فانا

حرکت میں آئی لیکن فلسطینی یا منظلوم عربوں کے حقوق کے لیے کسی انصاف کی ذرا سی بھی کوئی جھبیش بھی نہیں دکھائی دی۔ کیا بسیویں صدی میں انصاف ایمان، قانون کے معنی اس طرح کے رہ گئے ہیں؟

خلیجی جنگ میں عراق کے صحیح یا غلط ہونے کا کوئی بھی صحیح خیال قائم کرنا کسی انسانی سوچ کے بس سے باہر ہے۔ امریکہ کے صدر جارج بش کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جاسوسی جماعت سی آئی اے کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔ سی آئی اے کی گرفت ہر ملک کے لیے لازماً کو امریکی خیال کے سوا بقی کرنے میں روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اور اس جنگ میں سی آئی اے کے ہاتھ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کہنا مشکل ہے۔ لیکن ہم اس خلیجی جنگ میں قدرت کی طاقت کا جو نظارہ دیکھ رہے ہیں وہ اس بھرپور مادی ساز و سامان کی دنیا میں چونکا دینے والا ہے۔ عراق اکیلا ہے جو اس وقت ان تمام مغربی طاقتوں سے لڑ رہا ہے۔ مغربی طاقتوں امریکہ، برطانیہ، فرانس کے پاس جدید تکنالوجی کے تمام ہتھیار و وسائل موجود ہیں۔ اور وہ عراق کے خلاف ان کو ہر طرح پوری شدت کے ساتھ استعمال میں لارہے ہیں مگر اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ایک امریکی جنرل تھا جس کیلی نے کہا ہے کہ عراق میں موسم کی خرابی کی وجہ سے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ یہ صاف صاف نوٹ لینا ممکن نہ ہو سکا جس بھرپور طاقت کے ساتھ عراق پر ان مغربی طاقتوں نے یلغار کی ہے اس کا تقاضہ تھا کہ عراق پہلے ہی دن مٹی کا ڈیسر ہو جاتا اور وہ ان طاقتوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور عراق آج کے ۹ ویں روز بھی بفضل تعالیٰ صحیح و سلامت سب سے اور ان طاقتوں

کے ہر جملہ کا نہ توڑو کا سیلاب جواب دے رہا ہے۔ وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی اہمیت برقرار عزم جواں حوصلہ بلند ہے۔ مگر ہم مسلمانوں کے لیے اس میں حیرت و استعجاب کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا ایمان و یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللہ کے سامنے دنیاوی طاقت کیا معنی رکھتی ہے۔ نظام قدرت کے آگے دنیاوی نظام کی بساط ہی کیا ہے اس کی طاقت کے آگے سب ہی بے بس ہیں۔ اگر امریکن حقائق و ایمان کی زبان سمجھتے ہوتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ سمجھتے تو وہ اسے موسم کی خرابی نہ کہہ کر عراق جیسے چھوٹے وکیلے ملک کے لیے اللہ کی غیبی مدد ہی سمجھتے۔ مگر دنیاوی ساز و سامان پر تکیہ کرنے والوں کی نظر فدائی طاقت کو کہاں دیکھ اور سمجھ پاتی ہے۔ خدا کی طاقت کے آگے عراق کا اکیلا ہونا یا مغربی طاقتوں کی کثیر تعداد و جدید ساز و سامان کی بھرپوری کیا بس چل سکتا ہے۔

اس جلیبی جنگ کا انجام کیا ہو گا یہ قدرت کو معلوم ہے لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ ہی مظلوم اور حق پرستوں کے ساتھ رہی ہے۔ بے ایمانی، نا انصافی کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے اور بے ایمانی عروج پر پہنچ کر حق و باطل میں تمیز کرنے سے قاصر اور وہ اپنے غم و غم و تکبر میں بدست ہو جاتی ہے تو پھر قرآنی آیت "قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا" کی تفسیر حقانی انسانی دل و دماغ کے بند ہوتے کھول دیتی ہے۔

ایک ضروری اعلان

کچھ عرصہ سے ماہانہ ”برہان“ دہلی وقت پر شائع نہ ہو سکا۔ ایک مہینہ اور کبھی ڈیڑھ مہینہ تاخیر سے شائع ہوتا رہا ہے۔ اس تعوق کی وجہ لیتھو پریس کی کمی ہے۔ آفسیٹ کے لیتھو پریس اکثر ختم ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان پر کام کی اس قدر زیادتی ہے کہ وہ ”برہان“ وقت پر چھاپ کر نہ دے سکے کچھ دفتری مصروفیات کی زیادتی بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ دفتری کارکنان اس کمی کو دور کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ ”برہان“ کی آفسیٹ پر بھی لگانے والے شائع کرنے کا خیال ہے۔ لیکن فی الحال زیرِ نظر شمارہ ہم تعوق کو دور کرنے کے نقطہ نظر سے ماہ جنوری اور ماہ فروری ۱۹۹۱ء کا مشترکہ چھاپ رہے ہیں۔ لہذا زیرِ نظر ”برہان“ کے نظرات بھی ماہ جنوری کے ساتھ ماہ فروری ۱۹۹۱ء کے بھی سمجھ کر مطالعہ فرمائیں۔

حضرت قبلہ آبا جان مفتی عتیق الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کبھی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا لیکن اس وقت نامساعد حالات میں سخت مجبوری کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کرنا پڑا جس کے لیے ادارہ معذرت خواہ ہے۔

انشاء اللہ آئندہ ”برہان“ ماہ بہ ماہ پابندی سے شائع ہو کر ناظرین کرام کی خدمت میں پہنچتا رہے گا۔

(ادارہ)

وفاتِ حسرتِ آیات :- علمی و دینی ملقوں

یہاں یہ خبر غم و رنج کے

ساتھ سنائی گئی کہ برصغیر میں دینی علوم کے فروغ کے لئے زبردست مساعی جمیل انجام دینے والی عظیم شخصیت حضرت مولانا محمد تقی امینی ۲۳ جنوری ۱۹۹۱ء کو طویل علالت کے بعد انتقال فرما گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ۝

مرحوم بڑے پایہ کے عالم دین تھے۔ ان کی علمی و دینی کتابیں اسلامی لائبریریوں کی زینت ہیں۔ تقریباً ۴۴ گراں قدر کتابیں تصنیف فرمائیں جن کا عربی و انگریزی زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے۔

حضرت مولانا محمد تقی امینی صاحب مفکر ملت حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ کے جاں نثار و شیدائی تھے اور حضرت مفتی صاحب کو ملت اسلامیہ ہند کے لیے ایک انمول نعمت کہا کرتے تھے۔

ندوۃ المصنفین کے ادارے سے مولانا محمد تقی امینی کی کئی دینی و علمی اور تحقیقی کتابیں بڑے ادب و اہتمام کے ساتھ شائع کی گئی ہیں۔ ندوۃ المصنفین دہلی کے معیار کا آپ کے دل میں بڑا پاس تھا۔

ایسی باکمال عالم دین شخصیت کے انتقال پر ملال پر ادارہ ندوۃ المصنفین اور ادارہ برہان، کو ذاتی دلی رنج و غم ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ (اکمیلے) مولانا محمد تقی امینی نے ۶۵ سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔

انکی آخری تصنیف 'حکمت القرآن' ادارہ ندوۃ المصنفین پورے شائع ہو چکا ہے۔ اسکے بعد مرحوم علالت اور دیگر وجوہات کی بناء پر تصنیفی کام انجام نہ دے سکے۔ ان کی وزارت سے علمی و دینی اداروں میں صف ماتم کچھ گئی ہے۔

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

از قلم پروفیسر سید وحید اشرف، صدر شعبہ عربی، فارسی، اردو
والنشر گاہ مدراس

برہان دہلی جون کے شمارے میں دو قسطوں میں ایک مضمون زیر
عنوان ^{کشت} (الابشر ارسولا) (۸۰) نظر سے گذرا مضمون پڑھنے سے معلوم ہوا
کہ یہ مضمون پروفیسر عنوان چشتی کے کسی مضمون کے جواب میں لکھا گیا ہے۔
دو یا چند دانشوروں کے درمیان جب کوئی علمی مباحثہ ہو تو اس سے بڑے
فوائد حاصل ہوتے ہیں اور علم و فکر کے نئے نئے گوشے سامنے آتے ہیں۔
تحقیق کے لیے نئی راہیں کھلتی ہیں جس سے حقیقت تک رسائی میں مدد ملتی
ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مباحثہ کا مقصد افہام و تفہیم نہیں بلکہ حقیقت کی تلاش
ہو۔ اس میں کسی کو قیاح اور دوسرے کو مفتوح ہونے کا احساس بھی نہ
ہونا چاہیے۔ کیونکہ تحقیق میں بڑے بڑے عالموں سے بھی لغزش ممکن ہے۔
حضرت شیخ شرف الدین بکھیلی منیری (م ۷۸۲ھ) لکھتے ہیں کہ اگر تحقیق کے

(۸۰) یہ عنوان برہان دہلی جون کے شمارے میں ہے۔ حالانکہ اس عنوان کی ترکیب
غور طلب ہے۔ (سید وحید اشرف)

یہ شرط قرار دے دی جائے کہ محقق سے ہرگز لغزش نہ ہونا چاہیے تو تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ تحقیق میں سو فیصد سے بھی غلطی ممکن ہے۔ زیر نظر مضمون کا مقصد نہ کسی کا دفاع ہے اور نہ کسی کا جواب بلکہ اس کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بحث میں جو امور ابھی محتارج دلیل ہیں اور جو گوشے نظر سے مخفی ہیں وہ نمایاں ہو جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ برہان میں مٹی اور جون کے شمارے کے مضمون نگار اس موضوع پر دوبارہ بھرپور روشنی ڈال کر مجلہ برہان کے ذریعہ سب کو علم و ہدایت سے بہرہ ور ہونے کا موقع دیں گے۔

برہان میں مضمون کی دونوں قسطوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروفیسر عنوان چشتی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو عام بشریت سے ممتاز سمجھتے ہیں اور وہ آپ کو نور مجسم کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں خود آپ کو نور کہا گیا ہے۔ (پروفیسر عنوان چشتی کا مضمون ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے) لیکن مضمون نگار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مجسم ہونے سے انکار ہے۔ وہ آپ کی بشریت کو دوسروں کی بشریت سے ممتاز نہیں سمجھتے اور اس لیے قرآن میں آپ کے لیے جو لفظ نور آیا ہے اس کی تاویل کرتے ہیں اپنے مضمون میں انھوں نے تین امور کو موضوع بحث بنایا ہے، ایک بشریت رسول، دوسرے علم غیب اور تیسرے کیا رسول اکرم نور مجسم ہیں۔

بشریت کے ثبوت میں مضمون نگار نے قرآن کی وہ آیات نقل کی ہیں جن میں رسول کے بشر ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان آیات میں بعض ایسی بھی ہیں جن میں بشر کی فرید وضاحت مثلکم کہہ کر کی گئی ہے (قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیّ)۔ اس بحث میں چند ضروری وضاحت طلب امور پر کوئی

روشنی والی نہیں گئی ہے۔ جن کو حل کیے بغیر علمی طور پر کوئی نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا۔
 اول یہ کہ مضمون نگار کو خود اعتراف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
 سبھی مومنین اور کفار بھی بشر ہی سمجھتے تھے۔ اس کا ثبوت بھی خود قرآن میں موجود
 ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو خدا کی طرف سے یہ حکم دینا نا کہ آپ کہہ دیں
 کہ میں بشر ہوں بالکل غیر فطری اور غیر ضروری ہے۔ اگر میں اپنے ہم جنس لوگوں
 سے اپنا تعارف اس طرح کراؤں کہ اے لوگو! میں بشر ہوں تو لوگ مجھے دیوانہ
 کہیں گے۔ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے اوصاف مافوق البشر ہوں اس
 لیے غلط فہمی کے ازالہ کے لیے وہ کہے کہ میں بشر ہوں مافوق البشر نہیں ہوں۔
 لیکن اس سبب سے یہ بشریت بھی عام بشریت سے ممتاز ہو جاتی ہے۔
 ہماری زبان کا یہ محاورہ ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان خود اپنے کو اس طرح کہتا
 ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی گناہ یا خطا
 کر سکتا ہے اور نبی کی بشریت خطا و گناہ سے پاک ہے۔

دوسرے یہ کہ تمام آیات میں بشر لفظ ہے لیکن بعض آیات میں مثلکم
 بھی لگایا ہے یعنی تمہاری طرح۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ یہ خطاب کفار سے
 کیا گیا ہے۔ اس لیے اب یہاں مثلکم کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟
 تیسرے یہ کہ مضمون نگار نے بشر، آدمی، انسان کو یہ کہہ کر ایک کر دیا
 کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان لفظوں کا اطلاق ایک
 نوع کی مخلوق پر ہوتا ہے لیکن ان میں سے ہر لفظ کی معنویت جدا جدا ہے۔
 اسمائے صفات ایک ذات کے لیے ہوں پھر بھی ان اسماء کی معنویت میں
 فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے اور حکیم۔ یہ دونوں اسمائے صفات
 معنی کے اعتبار سے جدا جدا ہیں اگرچہ ان کا اطلاق ایک ہی ذات پر ہوتا ہے۔

۱۔ اے یہ ہے کہ قرآن کی آیات میں رسول کے لیے صرف لفظ بشر کیوں استعمال ہوا ہے انسان یا ولد آدم کیوں نہیں استعمال ہوا؟

میں یہاں اس امر کی طرف بھی متوجہ کرتا چلوں کہ بشر لفظ بشرہ سے ہے۔ اس کے معنی ہیں ظاہر جلد۔ اس کے مقابلہ میں آدم سے جس کے معنی ہیں باطن جلد۔ یعنی انسان کی ظاہری جلد سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ بشر ہے یعنی اولاد آدم سے ہے۔ المبنی میں اگرچہ صرف ظاہر جلد لکھا ہے لیکن یہ لفظ صرف انسان کی ظاہر جلد کے لیے مخصوص ہے غالباً امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں اس کی تفسیر کر دی ہے۔ (جو اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے) تاہم یہ بات بدیہی ہے کہ بشرہ نوع بشر ہی کی ظاہری جلد کو کہتے ہیں۔

انسان کو آدمی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اگر حضرت آدم کا نام سادہ ہوتا تو ہم سادہ ہی کہلاتے۔ اسی طرح لفظ انسان کی مختلف توجہات کی گئی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ انسان کو بشر کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ ظاہر جلد سے پہچان لیا جاتا ہے کہ وہ نسل آدم سے یعنی آدمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام مترادفات میں سے رسول کے لیے صرف لفظ بشر کا استعمال کیا معنویت رکھتا ہے؟

مضمون نگار نے دوسری بحث علم غیب رسول پر کی ہے۔ اور علم غیب رسول سے انکار کیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے اور ہر مسلمان کا ہی عقیدہ ہے۔ لیکن مضمون نگار نے ان آیات سے قطعی صرف نظر کر لیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ خدا جسے چاہے علم غیب عطا کرے۔ ان آیات کی موجودگی میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب علم غیب صرف خدا کی صفت ہے تو خدا خود کیوں فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے علم غیب عطا کر دے۔

دوسرے یہ کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و وجود ہیں۔ غیب دانی کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن ہی میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو وہ سب میں بتاتا ہوں (سورہ آل عمران) یہی نہیں بلکہ اسلام کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء مثلاً عبدالقادر جیلانی مولانا جلال الدین رومی، سید اشرف جہانگیر سمنانی، خواجہ شیرازی، حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور سیکڑوں بزرگات دین کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر غیب کا علم ظاہر ہوتا تھا۔ اسلام کے اجلہ علماء کی تحقیقات و انکشافات کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے سامنے بھی قرآن تھا اور وہ قرآن پر عام لوگوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ عامل اور پیر و سنت تھے۔ اس لیے علم غیب پر بحث کرنے کے لیے ان امور کو بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بحث تشفی بخش نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے۔ اور اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بندہ اپنی ذات اور اپنی تمام صفات میں خدا کا محتاج ہے یعنی بندہ کی ذات اور ہر صفت، خدا کی عطا سے ہے۔

مضمون نگار کی تفسیری بحث کا موضوع یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہیں؟ مضمون نگار نے اس سے انکار کیا اور قرآن کی آیت کی تاویل کی ہے۔ اس بحث میں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے نور کی تعریف کر نیکی کو تشبہ کی ہے اور کتب لغت اور بعض اہل علم کے اقوال کو پیش کیا ہے ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے نور کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے ان کے پاس سوائے اٹکل کے کوئی وسیلہ نہ تھا۔ ان سے استناد کرنا درست نہیں ہے۔ موجودات کے بارے میں اگرچہ آج انسان

کا علم بہت بڑھ چکا ہے۔ پھر بھی ابھی بہت ناقص ہے۔ موجودات کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ کچھ اشارے ملتے ہیں جو بہت غور طلب ہیں۔ صوفیائے اسلام نے موجودات کے بارے میں اپنی تحقیقات پیش کی ہیں۔ لیکن ان کی تحقیق کا طریقہ سائنسی طریقہ سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تزکیہ نفس کرو اور دل کی آنکھ کھولو تو تم پر وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جو غیب میں ہیں۔ ان کا علم یا کشفی ہے یا نظری ہے یا کلامی ہے یا ان تینوں کو شامل ہے موجودات کے بارے میں صوفیہ نے جو کچھ کہا آج سائنس اپنے تجربات سے ان کی تصدیق کر رہی ہے لیکن ابھی صوفیہ کی بہت سی تحقیقات یا ان کے مکشوفات کی تصدیق سائنس کے ذریعہ ہونا باقی ہے۔ انہیں موجودات میں ایک سے نور ہے۔ خدا خود نور ہے جس کی کنہ کو عقل سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ نور مخلوق بھی ہے۔ اس لیے نور اور نور میں فرق بھی ہے۔ خالق اور مخلوق میں فرق ہونا ضرور ہے۔

یہ موجودات کیا ہیں۔ اس کا جواب مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے۔ یہاں تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ مادہ ایک ظاہری شکل ہے اور حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے مادہ کا وجود نہیں ہے۔ مادہ مجسم انرجی ہے اور انرجی غیر مادی ہے روشنی آواز اور حرارت یہ سب انرجی ہیں ایک انرجی کو دوسری انرجی میں بدلا جاسکتا ہے مثلاً روشنی کو آواز میں اور آواز کو روشنی میں بدل سکتے ہیں۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ہر شے کا ایک جزو لاء تجزی ہو تا ہے اور اسی اجزائے لاء تجزی سے متشکل ہوتی ہے۔ لیکن سائنس نے ایٹم کو تحلیل کر کے دکھایا کہ جسے لاء تجزی نہیں سمجھتے تھے اسے بھی تحلیل کیا جاسکتا ہے۔ اور وہ تحلیل ہونے پر صرف

حرارت بن جاتا ہے۔ ایٹم بم کے ٹوٹنے سے یہی حرارت پیدا ہوتی ہے جو تباہی مچاتی ہے۔

اب جب کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر شے مجسم انرجی ہے تو خواہ وہ جمادات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، ہوا، پانی، انسان، ہر ایک مجسم انرجی ہے خواہ ان کا وجود تو والد و تناسل کے ذریعہ ہوا ہو یا کسی اور ذریعہ سے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رسولؐ کے جسم کی انرجی لطیف ترین نور ہے اور آپ نور مجسم ہیں کیونکہ نور بھی انرجی ہے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ انرجی اور انرجی میں فرق ہے۔ روشنی کو دیکھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتے اس روشنی سے مراد وہ روشنی ہے جو دیکھی جاسکتی ہے۔ نور کی لطافت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو ہر ایک کو نظر نہ آئے۔ مثلاً فرشتے نوری ہیں مگر ہر ایک کو نظر نہیں آتے۔ آواز کو سن سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے۔ حرارت کو محسوس کر سکتے ہیں اور دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح ایک مادہ کی انرجی اور دوسرے مادہ کی انرجی میں فرق ہو سکتا ہے اس ایک مثال سے سمجھئے۔

ایک بوتل میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس بھر دیجئے اور دوسرے میں آکسیجن گیس بھر دیجئے۔ دونوں کو ہوا کہیں گے۔ یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی ہوا ہے اور آکسیجن بھی ہوا ہے۔ اب کاربن ڈائی آکسائیڈ میں ایک زندہ کیرا ڈال دیجئے وہ اس میں مرجائے گا۔ ایک نیم جاں کیرے کو آکسیجن گیس میں ڈال دیجئے اس میں تازگی آجائے گی۔ دونوں ہوا ہیں لیکن دونوں میں یہ تضاد کہ ایک دوسرے کے بالکل برعکس۔ اب اگر ہم قرآن کی آیات پر غور کریں کہ مشرکین کو زندہ نہ کہو یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں تو یہ اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ مشرکین جس انرجی سے بنے ہیں اس میں موت کی خاصیت ہے جیسے کاربن ڈائی آکسائیڈ۔

کاربن ڈائی آکسائیڈ کے صاف کرنے کا قدرتی اور سائنسی طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح انسان اپنے نفس کی گندگی کو صاف کر سکتا ہے۔ اور اس کا ذریعہ ہے ایمان اور اطاعت الہی، پیروی سنت اور ذکر الہی۔ چنانچہ صوفیہ کے تجربات میں ملتا ہے کہ ذکر کے ذریعہ جب انھوں نے مکمل تزکیہ نفس کر لیا تو ان کا جسم نورانی ہو گیا۔ یعنی وہ بھی نور مجسم ہو گئے۔ سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۲۹۹ھ) چشم دید واقعہ بیان کیا ہے کہ سید جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں ذکر کر رہے تھے۔ دوران ذکر ان کا جسم نور بن کر پھیلتا گیا اور پورا حجرہ نور سے بھر گیا۔ اور جسم غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ نور سمٹنا شروع ہوا۔ اور جسم بن گیا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن عقل کہتی ہے اگر ہمارے جسم کی انرجی میں کوئی گندگی ہے تو اس کے صاف ہونے کا طریقہ مذہب کو بتانا چاہیے اور صرف اسلام ایسا مذہب ہے جو یہ طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن نے اطاعت الہی، پیروی سنت اور ذکر الہی کو ہی تزکیہ کا طریقہ بتایا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی سنت کی پیروی کر کے اور ذکر الہی کے ذریعہ اپنا جسم نورانی بنا سکتا ہے تو رسول کے نور مجسم ہونے کی کیا تخصیص باقی رہ گئی جس کا ذکر قرآن میں ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہا جا چکا ہے کہ انرجی اور انرجی میں فرق ہے۔ اسی طرح نور اور نور میں فرق ہے۔ سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، موم کی روشنی اور دوسری روشنیوں میں فرق ظاہر ہے۔ ایک نور دوسرے نور کے مقابلے میں زیادہ بسیط ہو سکتا ہے اور یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عام مخلوقات کے نور سے زیادہ بسیط ہے۔ اور یہ واقعہ معراج سے

بھی ثابت ہے۔

مضمون نگار نے نور کی تعریف کر کے ایک اشکال پیدا کیا ہے لیکن اشکال کا سبب یہ ہے کہ مضمون نگار نے نور کی تحقیق میں غلط استناد کیا ہے۔ اور یہ غلطی بدیہی ہے۔ مضمون نگار نے ایک قول یہ پیش کیا ہے کہ نور وہ ہے جس پر نگاہ نہ ٹھہر سکے اور پھر سوال کیا ہے کہ کیا قرآن پر جس کو نور کہا گیا ہے نگاہ نہیں ٹھہرتی؟ یہاں مضمون نگار سے یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا کاغذ کا نام قرآن ہے؟ یا روشنائی کا نام قرآن ہے؟ یا حروف کی شکلوں کا نام قرآن ہے؟ پھر حافظ قرآن کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے اس میں نہ کاغذ ہے نہ سیاہی اور نہ حروف، تو وہ کیا ہے؟ اس سے ظاہر ہے کہ مضمون نگار نے نور کی جس تعریف کو سند قرار دیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور قرآن کے نور ہدایت ہونے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا یعنی یہ ایک کتاب ہدایت ہے۔

اب فرض کیجئے کہ نور کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم۔ سائنس کے انکشافات اب ہوئے ہیں۔ صوفیہ کے مشاہدات روحانی تجربات پر مبنی ہیں جس کے لیے دل کی آنکھ کھولنا شرط ہے۔ ان حالات میں ہمارے رسول کے بارے میں فدا نے جو فرما دیا کہ آپ نور ہیں (قد جاکم من اللہ نور) تو کیا ہمیں اس کی تائید بغیر کسی تاویل کے نہ کرنی چاہیے؟ اگر ہم رسول کو نور مجسم مان لیں تو اس سے ایمان میں کون سی بد عقیدگی پیدا ہوتی ہے؟ جب کہ فدا نے خود ہی آپ کو نور کہا ہے تو اس کی تاویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر ضروری علم کے تاویل میں گمراہی کا امکان نہایت قوی ہے۔ آیا عقل کی اس گمراہی سے بچنا بہتر ہے یا فدا کے قول کی تائید کر کے رسول کو

کو نور مجسم اور نور ہدایت مان لینا بہتر ہے۔ رسول کا ہادی ہونا اظہار
من الشمس ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بھی ہیں اور
نور مجسم بھی۔

یہاں یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ میں پروفیسر عنوان چشتی کا دفاع کر
رہا ہوں لیکن میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے۔ ہاں میں نے اپنے عقیدہ کا اظہار
کرویا ہے اور اس کی توجیہ بھی پیش کر دی ہے لیکن ساتھ ہی اس توجیہ
میں سوال بھی ہے تاکہ مضمون نگار اپنے مضمون میں ان سوالات کو داخل
کر لیں۔ اور اپنے جواب سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کا موقع فراہم کریں۔
پروفیسر عنوان چشتی کا مضمون میرے پیش نظر نہیں ہے لیکن اگر وہ بشریت
رسول کے قائل ہیں اور اس بشریت کو عام بشریت سے ممتاز سمجھتے ہیں اور
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم بھی مانتے ہیں تو ان کا ایمان قرآن کے
قول کے بالکل مطابق ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے طرز استدلال
میں کوئی کمزوری واقع ہو گئی ہو جس کے بارے میں اس وقت ہم کچھ نہیں
کہہ سکتے۔ طرز استدلال میں کوئی کمزوری ہونا اور بات ہے، اصل چیز حق
بات کا اظہار کرنا ہے۔ البتہ ایک عالم قرآن سے یہ توقع کی جانی چاہیئے کہ
قرآنی موضوعات پر اس کا طرز استدلال قوی ہو اور کمزوریوں سے زیادہ
سے زیادہ پاک ہو۔ (ختم شد)

اسلام میں جنگ مسلحہ کے اصول و مبادی

امتیاز احمد عظمیٰ، ریسرچ اسکالر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مسابقت اور مقابلہ آرائی، بنی آدم کی فطری شئی ہے۔ اور یہ
یہ ایک پسندیدہ اور محبوب شئی ہے۔ انسانی ترقی کا دار و مدار
اس پر ہے لیکن مسابقت کا جذبہ انسان کو غلط راہ پر بھی ڈال
دیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ خود تو سب کچھ بننے اور شاہ عظم
ہونے کی خواہش و کوشش کرتا ہے لیکن دوسروں کو ذلت
و پستی کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے کی مال و دولت
اور جاہ و شہرت اس کی آنکھ میں کنکری کے مانند چبھتی ہے اس
کی ترقی و بلندی اسے راس نہیں آتی ہے۔ سماج و معاشرہ میں اس کا
بلند مقام و مرتبہ اور اس کے اندر بغض و نفرت کے بیج ڈال دیتا
ہے۔ اس طرح جارحیت اور ظلم و تعدی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک
قوم دوسری قوم پر، اور ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ آور

ہوتا ہے، ایک قوم دوسری قوم کو اس کے تہذیب و تمدن، علم و ثقافت اور اس کے تشخص و امتیاز کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے نیچے وہ ہر جارحیت اور شرمناک حرکات کر گزرتی ہے۔ اور اس کا آغاز آدم کی پہلی اولاد ہی سے ہوا جب قابیل کی قربانی و چڑھاوا خدا کی نظر میں قبول ہو گیا، اور ہابیل اس مقبولیت سے محروم رہا تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچی اور اس کی شان انانیت نے اس کو اپنے بھائی قابیل کے قتل تک پہنچا دیا۔

اسلام ایک امن و آشتی اور صلح و سلامتی کی شمع ہے۔ معاشرے و سماج میں ظلم و ستم کے وہ سخت خلاف ہے۔ جنگ و حرب کا وہ بالکل قائل ہی نہیں ہے۔ کسی پر دست درازی اور اس کی حق تلفی اور اپنی شان و شوکت کی نمائش کے لئے بلاویہ اس کو اس کے کلچر و تہذیب سے دور کرنا اسلام کی نظر میں نہایت معیوب چیز ہے۔ ہاں وہ اپنے وفاء کا قائل ہے اور اس کے لئے ہر ممکن تیاری کا حکم دیتا ہے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ (انفال . ۶) یعنی جہاں تک ہو سکے قوت و طاقت فراہم کر کے اور گھوڑوں کی تیاری سے ان کے لئے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پر خوف طاری کرے۔

گویا اسلام جنگ کرنے کے لئے خود پیش قدمی نہیں کرتا اور نہ اپنے ماننے والوں کو بلاوہ کسی ملک و قوم سے جنگ مول لینے کو کہتا ہے بلکہ وہ اس ملک و قوم سے جنگ کرنے اور مقابلہ میں آنے کو کہتا ہے جو اسلام پر جارحانہ کارروائی کرے اور اسلام کے

ماننے والوں کو ان کے اخلاق و نظریات، حریت و استقلال اور سلامتی سے دور کرنا چاہیے۔ ”وَمَا يَكُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُنْفِقُ كَيْدُكُمْ تَكْفُرُ“
 یعنی فی سبیل اللہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں۔ ”کفر و اسلام کی یہ جنگ و جدال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک عدل و انصاف نہ قائم ہو جائے اور انسانی روح سکون کی سانس نہ لے لے ظلم و تعدی، اور فتنہ و فساد ختم ہو جائے۔ ”وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا كَانُوا يُكْفَرُونَ بِكُمْ“ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے۔
 اسلامی اور غیر اسلامی جنگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اسلامی جنگ عدل و انصاف کو قائم کرنے، ظلم و تعدی کو ختم کرنے، مظلوموں کی مدد کرنے، اور حاکم و محکوم کے غلط نظریہ کو ختم کرنے، اپنے تہذیب و کلچر، اخلاق و تمدن، اور آزادی و استقلال کی دفاع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ غیر اسلامی جنگیں ظلم و تعدی، دوسروں پر دست درازی، اپنی شان انا بیت کی برتری، اور دوسری قوموں کو غلام و محکوم بنانے کے لئے ہوتی ہیں۔

اسلام کہتا ہے کہ ”فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ“ یعنی جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو اس کے جواب میں تمہارا رد عمل اسی قدر ہونا چاہئے جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔
 اسلام ظلم و ستم کو روکنے اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہونے کی پوری اجازت دیتا ہے، چاہے وہ ظلم و استبداد زمین کے کسی علاقہ میں ہو رہا ہو اور ستم رسیدہ لوگ کسی ملک و وطن

سے تعلق رکھتے ہوں۔ واضح طور پر کہا گیا: «وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا» یعنی تم کو کیا ہول ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کو ظلم و تشدد سے نجات دلانے کی خاطر نہیں لڑتے، جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار! ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا۔

عدل و انصاف کے قیام اور امن و سلامتی کی بقا کے لئے اسلام تلوار اٹھانے اور مقابلہ آرا ہونے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میدانِ کارزار میں بھی وہ عدل و انصاف کا حامی ہے۔ جنگ کرنے اور بدلہ لینے میں حدود اسلامی اور جنگی اصول کا خیال رکھنا ہوگا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» یعنی جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو۔ مگر زیادتی نہ کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جنگ کے دوران نعشوں کا مشلہ کرنا عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا خون کرنا اسلام کی منظر میں سخت ناپسندیدہ چیز ہے اس نے یہاں تک کہا ہے کہ دشمن کی جائداد، باغات کے پھلوں اور کھیتوں کی فصلوں کو تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک جنگی

مہم پر بھیجتے ہوئے فوجیوں کو ہدایت کی۔

”لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر مثلاً نہ بنانا،
چھوٹے بچوں کو قتل نہ کرنا، ایسے بوڑھوں کو
قتل نہ کرنا جو لڑ نہیں سکتے، عورتوں کو چھو نہ
کہنا، باغات نہ کاٹنا، نہ آگ لگانا، کسی
پھل دار درخت کو نہ کاٹنا، کھانے بھر
کی ضرورت سے زائد کسی جانور کو ذبح
نہ کرنا، تم لوگوں کا گزر ایسے لوگوں پر
ہو گا جنہوں نے اپنے آپ کو گرجوں میں
عبادت کے لیے وقت کر رکھا ہے ان
کو ان کے حال پر چھوڑ دینا اور وہ کام
کرنے دینا جس کے لیے وہ یکسو ہو گئے

ہیں۔“

چونکہ اسلامی جنگ ظلم و تعری کے لیے نہیں لڑی جاتی بلکہ قیام
عدل و انصاف کے لیے لڑی جاتی ہے، اور دشمنان ملک و وطن اور
اعدائے اسلام کی دست درازی کے خلاف ہوتی ہے، لہذا اگر وہ
جنگ کرنے سے انکار جائیں اور صلح و معاہدہ کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو
جنگ سے رک بمانا چاہئے اور صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھانا چاہئے۔ فَادُّ
جَنَّتُ وَالسَّلَامُ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَهَّلْ لَهَا (اللہ) اور اگر یہ لوگ صلح کی
طفر مائل ہو جائیں تو تم بھی اس کی طفر مائل ہو جاؤ اور فدا پر بھروسہ
رکھو۔ اس صلح و معاہدہ پر اس وقت عمل پیرا ہونے کو کہتا ہے

جب تک محابین کی طرف سے عہد شکنی کا کوئی واضح ثبوت نہ مل جائے۔
 دیکھئے اسلام میں جنگی اصول و قواعد بھی کس نمایاں مقام کے
 حامل ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں۔ کیوں کہ اسلام میں جنگ عدل و انصاف
 کے قیام کے لئے ہوئی ہے نہ کہ کسی پر تعدی و استبداد کیلئے
 لہذا اگر دشمن قوم سے معاہدہ صلح ہو گیا تو اس کا پاس رکھنا فرض
 ہے اور اس عہد کو خدا سے عہد کرنا قرار دیا گیا۔ ”وَأَوْفُوا بِعَهْدِ
 اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
 وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَكِيلًا“ یعنی جب خدا سے عہد کر لو
 تو اس کو پورا کرو اور جب اپنی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ
 تم تو اللہ کو اپنا ضمان مقرر کر چکے ہو“

اور جب اسلام کو کامیابی اور فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ اپنے
 ظفریاب لوگوں کو دشمنوں کے ساتھ انتقامی کارروائی کرنے
 سے منع کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی کامیابی امن و سلامتی اور اخلاق
 و کردار کی کامیابی ہوتی ہے، اسلام اور اس کے اصولوں کی کامیابی
 ہوتی ہے لہذا کامیابی حاصل کرنے والے شیدایان اسلام عدل
 و انصاف اور بہترین تہذیب کے قیام کی کوشش کرتے ہیں۔
 ان کے بارے میں فرمایا گیا۔ ”الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ
 أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِذَلِكَ اللَّهُمُّسُورِ“ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ
 اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں
 گے، نیکی کا حکم دیں گے، اور برائی سے روکیں گے۔

انہی ماسٹر کے ہاتھ میں ہے۔

اسلام نے صرف اچھے انمول اور بہترین جنگی قوانین بنا کر پیش نہیں کیے بلکہ اس کے پاس بے شمار ایسی عملی دیکھیں اور شواہد ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی جنگ خوں ریزی اور ملک گیری کے لئے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف عدل و انصاف کا قیام اور ظلم و تعدی کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری قوموں کے مثل ملت اسلامیہ جب میدان جنگ میں ہوتی ہے تو خونریزی پر نہیں اترتی اور اس موقع پر بھی یہ چاہتی ہے کہ کم سے کم جانیں جائیں اور وہ اس میں حد سے متاثر نہ ہوں کر تا ہے ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جنگ کے دوران بھی اسلامی تہذیب انسانی دوستی کا بے مثال نمونہ پیش کرتی ہے۔ جنگ اُحد میں بعض صحابہ کی غلطیوں کے باعث حضورؐ کافروں کے نرغے میں آگئے جس کی بنا پر آپؐ کو زخم بھی لگے۔ ایک دانت بھی ٹوٹ گیا اور قریب محقق کہ کفار مکہ کچھ ور کر گذرتے۔ صحابہؓ نے اپنی جانوں پر کھیل کر آپؐ کی جان کی حفاظت کی۔ بعد میں صحابہؓ نے عرض کیا کہ آپؐ کیوں نہ ان فکروں کے لئے بد دعا کرتے۔ دیکھئے محسن انسانیتؐ اور سراپا حسرت والی ذات کا جواب، اس سنگین حالت میں بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کرتا ہوں کہ اگر میں بھی جیسا گیا ہے بلکہ داعی و رحمت اللعالمینؐ کیا کوئی تہذیب اپنے ملنے والوں میں سے کسی کو مار پیش کر سکتی ہے کیا کوئی کمانڈر جب کہ اس کی جان

کا خطرہ ہوا اس طرح انسان دوستی اور انسانی اخوت کا ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ ابھی تک تو تاریخ کے صفحات پر کسی مذہب و تہذیب کے علمبردار اور اس کے فوجی کمانڈر کی مثال ایسی نظر نہیں آتی۔

اور اسلام کو جب فتح حاصل ہوئی تو اس نے انسان دوستی اور عام معافی کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کو دیکھ کر غیر جاندار حجر و شجر بھی اس تہذیب پر رشک کرنے لگے۔ فتح مکہ کی مثال اور اس کی حقیقت تاریخ کے صفحات پر آج تک موجود ہے، اور تا قیامت زمین و آسمان اس انسانی اخوت و محبت کے مدارج رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو اس موقع پر معاف کر دیا جاتا ہے جن کی پوری زندگی اسلام مخالفت میں گزری، آپ اور صحابہؓ پر ہمیشہ ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ تمام لوگوں کو وطن عزیز کو ترک کرنا پڑا، لیکن جب کامیابی نے اسلام کی قلمبوسی کی تو محسن انسانیتؐ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ درجہ اعلیٰ کا غیر معمولی نمونہ پیش کیا کہ دشمنوں کے ساتھ انسانیت کا ایسا معاملہ ابھی تک جو و بٹ کی نظروں نے نہیں دیکھا تھا۔

خلفائے راشدین نے بھی تمام جنگوں اور فتوحات میں انسانی اخوت کا ایسا ہی نمونہ پیش کیا، اور کبھی بھی انتقام لینے کی نیت سے نہ تو کسی قوم سے جنگ کی اور نہ فتح حاصل ہونے کے بعد دشمنوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی دشمن قوم پر حملہ آور ہوئے اور فتح حاصل ہوئی تو رحم و کرم کا

وہ نمونہ پیش کیا کہ ان قوموں نے بھی ان کی تعریف کی اور اگر وہاں سے کسی وجہ سے وہ جانے لگے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں نہ جانے کو کہا۔

خلفائے راشدین کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب اسلامی فوجیں دمشق، حمص اور شام کو فتح کرتی ہیں اور مصلحتاۓ کے مطابق وہاں کے باشندوں کے جان و مال کی حفاظت اور ملک کے دفاع کے لیے ٹیکس وصول کرتی ہے لیکن وہاں سے جاتے وقت تمام کمانڈروں نے شہریوں کو جمع کر کے اور ان کے رقوم کو واپس کر دیا، اس کے جواب میں وہاں کے لوگوں نے کیا جواب دیا۔

ملاحظہ کریں :-

”ہم نے آپ لوگوں سے جو رقوم و غنم کی تھیں وہ اس لیے تھیں کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے اور بیرونی حملہ آوروں سے تمہارا بچاؤ کریں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ اب ہم تم سے جدا ہو رہے ہیں اور تمہاری حفاظت اور دفاع کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے، لہذا آپ لوگوں کی رقومات یہ ہیں جو ہم واپس کر رہے ہیں۔“

اس پر لوگوں نے کہا :

”اگر آپ لوگوں کو فتح باب کیے اور یہاں دوبارہ بولٹائے، تمہاری حکومت اور تمہارے

عدل و انصاف نئے ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیا ہے،
کیوں کہ ہمیں رومیوں کے ہم مذہب ہونے
کے باوجود ان کے جوہر و ظلم کے بڑے تلخ
تجربات ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہاری
جگہ وہ لوگ ہوتے تو وہ ہم سے لے ہوئے
اموال میں سے ایک کوڑی بھی نہ لوٹاتے، بلکہ
بلکہ اپنے ساتھ وہ تمام چیزیں بھی اٹھا کر لے جاتے
جنہیں وہ اٹھا سکتے۔

کیا تاریخ کے صفحات کوئی ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں اور
دنیا میں کوئی ایسی تہذیب ہے جس کے ماننے والوں نے کسی ملک
یا قوم کو تلخ کیا اور اس کی رعایا کے ساتھ انسانی اخوت و محبت اور
اپنے لوگوں کا سبر و مروت کیا۔ کوئی ایک مثال بھی انسانی تاریخ میں
ایسی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ فاتح قوم تو مفتوح قوم کو ختم ہی کر دینا
چاہتی ہے اور قتل و خون ریزی ہی اس ملک کے لوگوں کی تقدیر بن
جاتی ہے۔ اگر قتل و خون ریزی کم ہوتی تو مفتوح قوم محکوم و غلام
بن کر رہ جاتی ہے۔ اپنے تشخص، تہذیب و تمدن، اور علم و فن سے
دور کر دی جاتی ہے۔ اقتصادی اور معاشی اعتبار سے اسے فاتح قوم
کا مرمون منت بننا پڑتا ہے۔ اور مجبوراً اگر اس ملک کو فاتح قوم اس
ملک کو چھوڑ کر جانے لگتی ہے تو جتنا ممکن ہوتا ہے اس ملک کو دیوالیہ
بنا کر جاتی ہے اور سب کچھ اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ فرانس کا مصر پر
غلبہ ہو یا انگلستان کا ہندوستان پر ہر ایک نے مفتوح ملک کے

لوگوں پر ظلم و تعدی کی۔ ان کی حق تلفی کرنے اور مغلوب کرنے و محکوم کے مثل رکھنے کی کوشش کی۔ اور جب وہ گئے تو اپنے ساتھ صرف اپنی لاتی ہوئی چیزوں ہی کو لے کر نہیں گئے بلکہ اس ملک کا باقی ماندہ اثاثہ بھی لے جانے کی کوشش کی۔

اسلام وہ واحد اور تنہا تہذیب ہے جس کی جنگ اور فتح دونوں میں انسان دوستی اور انسانی مذاہم کی ضمانت ہوتی ہے۔ تہذیب اسلامی ہر قوم کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے نزدیک ہر قوم برابر کی عزت و آبرو برابر درجہ کی حامل ہے اور ہر مظلوم کی حمایت کرنا اس کے نزدیک ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی تہذیب اور کلچر کا پیروکار ہو۔ چنانچہ جب تاتاریوں نے شام پر حملہ کر کے بے شمار یہودیوں، مسلمانوں، اور عیسائیوں کو قید کر لیا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے تاتاریوں کے امیر سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ امیر صرف مسلمان قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوا۔ امام ابن تیمیہؒ اس بات پر تیار نہیں ہوئے اور یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ ہے ہماری تہذیب جو اپنے پیروکاروں کے اندر انسانیت و اخوت کا غیر معمولی جذبہ پیدا کر دیتی ہے اور اسلامی تہذیب ہی واحد تہذیب ہے جو اپنے ماننے والوں کے اندر اس طرح کا اعلیٰ اخلاق و کردار پیدا کر سکتی ہے۔

آئیے عیسائیوں کی قتل و خوار سازی پر ہلکی سی نظر ڈالیں۔ اس قوم کی ہر برکت اور حیوانیت سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب وہ بیت المقدس

کی جانب بڑھے اور اکثر علاقوں پر قابض ہو گئے تو لوگ سمجھ گئے کہ وہ مغلوب ہو گئے، چنانچہ انہوں نے ان کے سپہ سالار سے اپنی جان و مال کی حفاظت کی ضمانت لی۔ اس نے ضمانت دی اور سفید بھنڈا دیا کہ وہ مسجد اقصیٰ پر اسے لہرا کر اس میں داخل ہو جائیں۔ اب یہ لوگ اس میں داخل ہو گئے۔ اس میں بوڑھے، بچے، عورتیں اور جوان سبھی لوگ تھے۔ پھر چشم فلک نے واضح طور پر دیکھا کہ عیسائی درندہ صفت فوجی مسجد مقدس میں داخل ہوئے اور تمام لوگوں کو بھیرے بکریوں کی طرح ذبح کرنے لگے۔ معبد مذبح میں تبدیل ہوتا نظر آیا، پوری مسجد خون سے لت پت ہو گئی اور تمام شہریوں کو قتل کر کے گویا کہ پوسے شہر کو پاک کر دیا گیا۔ عورت بچے اور بوڑھے کسی کو نہیں بچھا گیا۔

لیکن صرف نوٹھے سال بعد اسلامی تہذیب کا ماننے والا صلاح الدین ایوبیؒ نے اس ملک کو فتح کیا، لیکن اس کی جانب سے اس طرح کی کشت و خون ریزی نہیں دیکھی گئی، وہاں کے باشندوں کی پوری حفاظت کی گئی، ان کے جان و مال محفوظ رہے، عزت و آبرو کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ اور وہاں پر تقریباً ایک لاکھ مغربی برادری کے لوگ تھے، ان پر کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی گئی۔ ان کے جان و مال کی حفاظت کی گئی، معمولی رقم لے کر باقاعدہ طور پر انہیں جانے کی اجازت دے دی گئی، اور ان کو جانے کے لئے چالیس دن کا موقع بھی دیا گیا۔

ان دلائل و شواہد سے اسلام مخالفیت عناصر کا وہ الزام باطل اور بالکل غلط ہو جاتا ہے جو اسلامی تہذیب اور اس کے پیروکاروں پر

یہ لگاتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اپنی بقا و حفاظت کے لئے غیروں کی
خون ریزی کرتی کرتے سے گریز نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ خود اپنی تہذیب کی
حقیقت پر منظر ڈالیں اور خود اپنی تاریخ کو پڑھیں کہ کس طرح
اپنے رعب و بدبہ اور شان و شوکت کی خاطر غیروں کی خون ریزی کا کام
ان کے شرمندہ و درندہ ہاتھوں انعام پایا۔ وہ اگر تاریخ اسلامی
اور اپنی تاریخ کا بغیر کسی غصیت کے مطالعہ کریں تو ان کا ضمیر و قلب
اس بات کا اعتراف کرے گا کہ اسلام امن و آشتی اور فلاح و بہبود
کے لئے جنگ کرتا ہے، اس کا ہر اقدام ظلم و تعدی اور جارحیت کے
خلاف ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ان کی جنگ کا مقصد غیروں پر ظلم و ستم
کرتا، اور اپنی شان و شوکت اور سیادت و قیادت میں اضافہ کرنے
کے لیے ہوتا ہے اور ان کے پاس کوئی ایسی مثال نہیں کہ ان کا کوئی اندر
حق و انصاف کے قیام کی خاطر ہوا ہو، اور کوئی جنگ انسانوں کی قتل و
خون ریزی اور ظلم و زیادتی سے پاک رہی ہو، وہاں کے لوگوں کے ساتھ
عدل و انصاف کیا گیا ہو۔ انہیں محکوم و غلام بنا کر نہ رکھا گیا
ہو۔ ان کے مال و متاع کو غصب کرنے اور مادی و اقتصادی
اعتبار سے کمزور کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ اور جہاں کے لوگوں نے
ان کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہو۔ اور جب وہ اس ملک کو چھوڑ کر گئے
تو وہاں کی چیزوں کو لے نہ گئے ہوں) صرف اسلامی جنگ ہی ایسی جنگ
تاریخ کے صفحات پر نظر آتی ہے جہاں قتل و خون ریزی بہت کم ہوئی کسی
نے امان مانگی اسے امان دی گئی۔ ان کے جان و مال کی حفاظت کی گئی۔ اور جب
وہاں سے گئے تو ان کی معمولی سی معمولی چیز واپس کر کے گئے۔ کسی چیز کو اپنے ساتھ
لے جانا گوارا نہ کیا۔۔۔ ختم شد۔

اجتہاد اور اس کے نئے آفاق پندہوں صدی کی ایک تجدیدی ضرورت

مولانا شہاب الدین ندوی، ناظم فرقانیہ اکیڈمی ٹرسٹ، بنگلور ۵۷

چنانچہ اس کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے
ابلیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے
تو اس نے اپنے غلط قیاس کے ذریعہ استدلال کرنا چاہا کہ آدم چونکہ مٹی
سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، لہذا میرا مقام و مرتبہ آدم سے اونچا
اور بالاتر ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ
نے ابلیس کے استدلال (ARGUMENT) کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کو
صاف صاف مردود اور ٹھنٹی قرار دیا۔ کیونکہ اس نے خدائی حکم ماننے سے
محض اپنے غلط قیاس کی بنا پر انکار کر دیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ خدائی حکم کے
مقابلے میں قیاس کام نہیں دے سکتا۔ کیونکہ خدا کا حکم سراپا عدل ہوتا ہے جس
میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لہذا ایک مؤمن و مسلم کے لئے خدائی احکام
کو محض استدلال کی بنیاد پر رد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ احکام
الہی کی پابندی کرتے ہوئے غور و فکر کے ذریعہ ان احکام کی حکمتیں اور مصلحتیں ضرور
معلوم کر سکتا ہے، تاکہ وہ غیر مسلموں کو اپنی شریعت اور قانون کی معقولیت سمجھا
سکے اور ان کے سامنے اسلامی شریعت کی برتری ثابت کر سکے کیونکہ اسلامی شریعت

سرا پا عدل اور سرا پا انش ہوتی ہے۔

فہم نصوص میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس
 موقع پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مجموعی اعتبار سے در فہم نصوص میں
 اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک آیت سے کوئی غالیہ کچھ سمجھے تو دوسرا کچھ کیونکہ قرآنی
 آیات بڑی لچک اور اس کے معانی میں بڑی وسعت ہوتی ہے۔ اور ان میں
 کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی و مطالب سمیٹ دئے گئے ہیں۔ جو
 حقیقتاً کلیات کی حیثیت رکھتی ہیں جن سے بہت سے جزئی احکام وضع کئے
 جاسکتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث شریف کے مطابق قرآن کو جوامع
 نکلیم، رجاء مع الکلیات کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام ابن قیم رحم
 اس سلسلے میں بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: کہ مقصود یہ کہ
 رموس کے فہم میں لوگوں کا تفاوت ہو سکتا ہے۔ اور یہ گمان میں سے کوئی
 عالم کسی آیت سے ایک یا دو احکام ثابت کرتا ہے تو دوسرا اس سے دس یا
 اس سے زیادہ احکام نکالتا ہے۔ جب کہ کسی کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے
 کہ وہ آیت کے سیاق کو سمجھنے بغیر محض ایک لفظ کے معنی ہی سمجھ سکے۔
 چنانچہ اس کی مثالیں دور فقہاء کے مختار العقول کا زمانہ دیکھتے
 ہیں تو احکام القرآن کے موضوع پر مختلف مفسرین کی
 کتابیں دیکھتی چاہئیں۔ مثلاً علاء مہ جصاص (انہری حنفی کی
 احکام القرآن اور قاضی ابوبکر ابن العزکی احکام
 القرآن و غیارہ۔

۱۔ بخاری کتاب الاعتصام ۸۰/۳۸۱ یُعْتَصَمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ مَنْظُومٍ

استنبول۔ ۵۰ اشراق الموقعین ۱/۳۹۷۔

اس اعتبار سے قرآن حکیم کے اسرار و عجائب کی کوئی انتہاء نہیں ہے، جو دراصل اُس کا حیرت انگیز اعجاز ہے اور اس باب میں فقہاء کا اختلاف بھی ”فہرِ نصوص“ ہی کا اختلاف ہے، جسکی بنا پر فقہاء کے مختلف مسلک یا مکاتب فکر بن گئے، مگر قرآنی آیات کے فہم تفاوت کا یہ اختلاف ”اجتہاد“ کے ذیل میں نہیں بلکہ ”تفسیر“

کے ذیل میں آتا ہے۔ قیاس و اجتہاد کی حقیقت۔

اب رہا معاملہ فقہاء کے قیاس و اجتہاد کا تو یہ دراصل قرآن اور حلِ یث کے نصوص کے مسائل کا حل نکالنا ہے جو تشریح و تفسیر ایک زائد چیز ہے۔ اس کو قرآن اور حدیث کے ”اصول“ سے ”فروع“ یا ”ان کے کلیات“ سے ”جزئیات“ کا استنباط بھی کہا جاسکتا ہے۔ چنانچہ قرآن اور حدیث میں بعض احکام (COMMANDMENTS) کی ایسی ”علتیں“ (REASONS) بیان کی گئی ہیں، جن کی بنیاد پر بعض غیر مذکور شدہ یا نئے مسائل کا حکم معلوم کیا جاسکتا ہے، مثلاً قرآن مجید میں شراب کی حرمت کا ذکر اس طرح آیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَامَ
رِجَالٍ مِّنْ هُمِلَ الشَّيْطَانُ فَا جْتَنِبُوا كَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَن يُبْذِرَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ۝

اے ایمان والو! جان لو کہ شراب، جو، بتوں کی تنصیب اور فال کے قمر
چھوڑنا، سب گندہ ناکارہ وہ شیطانی کام ہیں، لہذا تم ان سے باز رہو تاکہ نجات پا سکو

شیطان بھی پاتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تم میں دشمنی اور بغض پیدا کرے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آ جاؤ گے (مائدہ: ۹۰-۹۱)۔
 حق تعالیٰ حکیم کی اس تصریح کے مطابق شراب کی حرمت اگرچہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اول وہ ایک گندہ کام اور برا جتن ہے، پھر وہ ایک شیطانی عمل ہے اور پھر یہ کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی سب سے بڑی خرابی یہ کہ جس کو یہ لٹ لگ جاتی ہے وہ بار الہی سے بالکل غافل اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس موقع پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پر جس چیز کو "خمر" کہا گیا ہے وہ بذاتِ خود لٹ لگاتا ہے؟ یعنی وہ کونسی شراب ہے؟ کیونکہ خمر کا اطلاق مختلف قسم کی خمریوں پر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام زاعب تجویز فرماتے ہیں:
 "جس کی اصل کسی چیز کو پھپھالینا ہے اور چونکہ وہ عقل کو پھپھال دیتی ہے
 یعنی زکائی کر دیتی ہے۔ اس لیے مشروب کا نام خمر پڑ گیا۔ بعض لوگوں کے
 نزدیک خمر کا اطلاق ہر قسم کی نشہ آور شراب پر ہوتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک
 خاص کر انگور یا گھور کی بنی ہوئی شراب کو خمر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث
 کے مطابق آپ نے فرمایا کہ خمر وہ ہے جو درختوں یعنی گھور، انگور سے بنی
 ہوئی ہو۔ اسی طرح بعض کے نزدیک خمر وہ ہے جو پکی نہ ہو"۔

اس بنا پر ممکن تھا کہ مشروب اصلاً حرام ہوتے ہوئے ہی لفظی زیرِ بحث کی
 بر حوالہ نہ رہ جاتی بلکہ اہل سنت کے لحاظ سے فقہ بن جاتی۔ لہذا حدیث مذکور
 میں صاف صاف نہ صرف یہ کہ اس کی صحیح تعریف کر دی گئی ہے بلکہ پوری وضاحت
 کے ساتھ ایک ایسا ضابطہ بھی بیان کر دیا گیا ہے جس کی بنا پر اس میں کسی

یہی قسم کا شہرہ نہ رہ جائے اور اس قسم کا کوئی بھی رخنہ باقی نہ رہے۔ چنانچہ صحاح
مستفہ میں اس سلسلے کے بعض اصول مذکور ہیں۔ مثلاً :-
"لَا تُشْكِي خَمْرٌ وَلَا مَسْكِرٌ حَرَامٌ بِرِيشَةٍ أَوْ بِحِزِّ شَرَابٍ" اور ہر نشہ
اور چیز حرام ہے۔

اگر شراب اسکو "فہو حرام" ہو وہ مشروب جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔
مَا أَسْكَرَ كَثِيرَةً فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اسکی تھوڑی
ان تین حکایات میں اتنی جامعیت ہے کہ نہ صرف شراب بلکہ دنیا کا ہر وہ
مشروب جو نشہ آور ہو وہ سب حرام قرار پاسکتا ہے۔ اور اس باب میں
کسی قسم کا استثناء نہیں ہے۔ اور پھر جو چیز لیاہ پیئے نشہ لاسکتی ہے
اس کی تھوڑی سی مقدار یا اس کا چکھنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح ان صریح
احادیث اس سلسلے کے ساتھ "چور دروازے بند ہوجاتے ہیں۔"

غرض اس طرح "نص حدیث" کے مطابق ما حاصل یہ
ہوا کہ جو بھی چیز نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ کیونکہ اس کے باعث دینی و دنیوی
دونوں اعتبار سے مفسد ہوتے ہیں۔ چنانچہ دور قدیم میں فقہاء نے شراب
کی حرمت کی وجہ "نشہ" قرار دے کر حکم لگایا کہ وہ نبینذکر وغیرہ کا شہرہ
جو نشہ لائے اس کا بھی یہی حکم ہے، اگرچہ یہ لفظ قرآن اور حدیث میں
مذکور نہ ہو۔ کیونکہ ایک اصولی حکم اور اسکی علت (Reason) معلوم
ہو جانے کے بعد جس چیز میں بھی یہ علت موجود ہوگی وہ حرام ہو جائے گی۔

۱۔ صحیح مسلم، کتاب الاشربة، ۳/۱۵۸، مطبوعہ ریاض من۔ ۲۔ صحیح بخاری، کتاب الوضوء، ۱/۳۷۱

مطبوعہ استانبول۔ ۳۔ سنن ابی داؤد، کتاب الاشربة، مطبوعہ مجلس رشاد، تلہ داخ رہے
کہ عربی زبان میں اردو کے برعکس لفظ "شراب" مشروب کے معنی میں آتا ہے۔ اور اسکی اعتبار سے جان یا روح وغیرہ
بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ اصل شراب کو حرام کہا جاتا ہے۔ لہذا اسکی علت "نشہ" اور "مفسد" ہے۔ اس ص ۴۴ پر
دو مسلم اصول الفقہ از جہاں آباد، ص ۴۳۔

قیاس کے نقلی معنی آداناہ کرنے کے ہیں، اور اصول فقہ کی اصطلاح میں اس سے مراد "حکم شرعی کسی علت کی بنیاد پر ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر لگایا جائے" مثلاً یعنی دو چیزوں کا حکم مشترک علت کی بنیاد پر ایک قسم برابر دینا ہے۔

اس اعتبار سے موجودہ دور میں جو نئی نئی قسم کی شرابیں بن رہی ہیں مثلاً شیمپین، وِسکی، رُم، بیئر اور برانڈی وغیرہ یہ سب اسی علت کی بنیاد پر حرام ہیں۔ اور اس سلسلے میں اصول سے کہ جس چیز کی کثیر مقدار سے نشہ آسکتا ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ لہذا کسی شخص کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مجھے فلاں فلاں قسم کی شراب سے نشہ نہیں ہوتا، یا اتنی مقدار سے نشہ نہیں ہوتا۔ لہذا مجھے اس کی اجازت ملنی چاہیے۔ اس قسم کے استثناء کی ایک دائمی شریعت میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ خدائی قانون ہر فرد، ہر دور اور ہر جگہ کے لئے ایک ہوتا ہے۔

اسی طرح موجودہ دور کے نئے نئے نشہ مثلاً افیم، گانجہ، بھنگ، حبشش، ہیروئن، اور براؤن شوگر وغیرہ ہر قسم کے منشیات (DRUGS) بھی حرام ہیں۔ کیونکہ ان سے بھی نہ صرف یہ کہ عقل فاسد ہو جاتی ہے بلکہ انسانی صحت پر اس کے بہت بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ اب دیکھئے یہ تمام چیزیں اسلامی شریعت میں لفظاً تو موجود نہیں ہیں۔ مگر معنوی طور پر ان سب کا احاطہ جوہ سو سال پہلے ہی کر لیا گیا ہے۔ یہی حال دیگر تمام مسائل کا بھی ہے۔ اس طرح ہر نئے پیش آنیوالے مسئلے کا حکم اسلامی شریعت میں معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ یہ ہے اسلامی نقطہ نظر سے قیاس و اجتہاد کی صحیح حقیقت و مابینیت کہ وہ جدید مسائل و مشکلات جن سے انسانی معاشرہ کسی دور میں دوچار ہوتا ہے ان کا شرعی نقطہ نظر سے حکم معلوم کرنا یا اسی مسائل کے تعلق سے شریعت کا نقطہ نظر

واضح کرنا ظاہر ہے کہ نہ صرف ایک انسانی اور تمدنی ضرورت ہے بلکہ خود ایک شرعی فقہی ضرورت بھی ہے۔ کیونکہ شریعت نوع انسانی کی رہنمائی کے لئے نازل کی گئی ہے۔ لہذا آئے نئے مسائل میں انسان کی رہنمائی کرنا شریعت کا فرض ہے۔ اور یہ فقیہ ہر دور میں اہل شریعت پر مامد ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ہر دور میں ایسے متحد ضرور موجود ہوں جو نئے نئے مسائل کا حل معلوم کر کے عالم انسانی کی رہنمائی کرتے رہیں۔ ورنہ شریعت کے دعوائے کمال و دوام پر حرف آسکتا ہے ظاہر ہے کہ ایک کامل اور دائمی شریعت کا مطلب یہی تو ہے کہ جو ہمیشہ مشکل مسائل اور تضادات کو اپنے ابدی اصولوں کی روشنی میں حل کرتی رہے۔ اس لحاظ سے اہل شریعت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ لہذا اب انہیں اپنی ذمہ داریاں کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے اس میدان میں پیش رفت کرنی چاہیے۔

احکام شریعت میں راسی عقل کے مطابق۔

اس بحث سے ٹھنڈا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عقلی اعتبار سے جو چیزیں مضر صحت ہوتی ہیں، ان سب کو اسلامی شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے اس اعتبار اسلامی شریعت نہ صرف ایک معقول اور برتر شریعت ثابت ہوتی ہے جو نوع انسانی کے مفاد کے لیے نازل کی گئی ہے، بلکہ وہ ایک پاکیزہ اور صحت مند قانون کی حامل بھی نظر آتی ہے جس میں نوع انسانی کا تحفظ اور اس کی بقا کا راز مضمر ہے۔ جب کہ دنیا کے دیگر مذاہب اور قوانین میں شراب پر کوئی پابندی ہی نہیں ہے۔ یا اگر ہے بھی تو محض برائے نام۔ اس اعتبار سے بھی اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق بالکل واضح ہے۔

غرض اسلامی شریعت عقلی و استدلالی اعتبار سے ایک ایسے اعلیٰ مقام پر قائم ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی شریعت ہو کوئی قانون نہیں کر سکتا۔

ہم علامہ ابن قیمؒ اپنی ایک قابل قدر اور معزز الٰہی کتاب ”مکمل الموقعین“ میں قیاس و اجتہاد کے موضوع پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: ”احکام شریعت کے تمام قیاس صحیح کے موافق ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم صحیح کی میزان کے خلاف نہیں ہے“۔

گویا کہ احکام شریعت سرِ اِپا عَلَم و عقل ہیں جنہیں کسی بھی دور میں ”علو النسانی“ منطقی صحیح کی بنیاد پر حیلج نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ خدائی علم و حکمت پر مبنی ہونے کی بنا پر سرِ اِپا عدل اور سرِ اِپا مصلحت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دینی احکام میں غور و خوض کر کے ان کی علتیں اور حکمتیں معلوم کرنے پر زور دیا گیا ہے، جیسا کہ تفصیل پچھلے ابواب میں گزر چکی ہے۔ چنانچہ علامہ ابو اسحاق شاطبی مالکی رستونی، ۱۰۷۹ھ، اس سلسلے میں اپنی کتاب ”الموافقات“ و اصول شریعت کی ایک جلیل القدر تصنیف ہے، میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ”شرعی دلیلیں عقلی امور و قضایا کے منافی نہیں ہوتیں“ (الادلۃ الشرعیۃ لا تنافی قضایا العقول بلکہ اور پھر اس اصول کی تشریح کئی صفحات میں کی ہے۔

اسلام میں قیاس کا مقام۔

خدا نے قیاس انسانی فطرت میں داخل ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا دین میں بھی وہ پوری طرح مطلوب ہے۔ اور اس اعتبار سے دین و فطرت کا ربط و تعلق بھی پوری طرح ظاہر ہوتا ہے اور اس

کے موافقات، از ابو اسحاق شاطبی

۳/۲۷۷

مطبوعہ بیروت، ۱۳۹۵ھ

کے اعلام الموقعین، ۱/۳۹۱، مطبوعہ قاہرہ۔

اعتبار سے وہ دینِ نبی نہیں ہو سکتا جو انسانی فطرت اور اس کے
داعیات کے خلاف ہو۔ یعنی جو انسانوں کے عقل و قیاس پر اپنی لگانے
کی کوشش کرتا ہو۔ مگر اسلام میں نہ صرف یہ کہ صحیح عقل و قیاس کی تعریف
کی گئی ہے بلکہ عقل و قیاس کو کام نہ لانے والے کی مذمت کرتے ہوئے انہیں
جو اپنے قرار دیا گیا ہے اس سے آپ اسلام میں عقل و فہمندی کی اہمیت کا
اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب کہ دنیا کے دیگر بڑے بڑے مذاہب میں عقل و
خرد کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔

اسلام میں قیاس و اجتہاد کا دروازہ سب سے پہلے خود صحیح
کلام نے کھولا تھا۔ خصوصاً خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں چند رہنما اصول قائم کئے ہیں۔
جناح اس سلسلے میں آپ کا وہ مکتوب گراہی جو آپ نے وائی مصرہ
ابو موسیٰ اشعرئی کو لکھا تھا وہ اصول فقہ کی ایک بیش بہا تاریخی
دستاویز کا درجہ رکھتا ہے جس میں آپ نے تحریر فرمایا تھا:-

..... ثُمَّ الْفَهْمُ الْفَهْمُ، فِيمَا أَدُلِّي إِلَيْكَ بِمَا وَرَدَ عَلَيْكَ بِمَا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ
وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَائِلُ الْأُمُورِ عِنْدَ ذَلِكَ، وَأَعْرِفُ الْأَمْثَالَ، ثُمَّ
أَعُدُّ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحْسَنِهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشَبَّهَهَا بِالْحَقِّ..

ہاں دیکھو ان تمام امور میں فہم و ادراک سے کام لینا جو تمہارے سامنے پیش ہوں،
جن کا حکم قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو۔ تو تم ایسے وقت معاملات کو
ایک دوسرے پر قیاس کرو اور مثالوں کو۔ انہما تو پھر تم اپنی رائے میں اس فیصلے
کو اختیار کرو جو خدا کی نظر میں زیادہ پسندیدہ اور اقرب الی الحق ہو۔

حضرت علامہ کا یہ اصول آج اصول فقہ کی ایک مستند ترین بنیاد ہے۔ اور اس میں مثالوں کو پہچاننے کی حوالت کی گئی ہے وہ دین و شریعت اور فہم کی ایک اہم ترین اساس ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امامہ ابن قیم تحریر فرماتے ہیں کہ ہم مثل چیزوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا ایک مثال کو دوسری مثال سے سمجھنا دین کی اصل ہے۔ اور اسی وجہ سے شارع نے اپنے احکام میں ایسی علتیں اور صفات بیان کی ہیں جن کے ذریعہ ایک حکم کا تعلق دوسرے سے ظاہر ہو اور جہاں کہیں یہ علت پائی جائے اس پر وہی حکم لگایا جائے۔ فقہ اس قسم کے قیاس عقلی ایک چیز کو دوسرے کے مطابق سمجھنے کا حال خود قس آن حکیم ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ جس میں چالینس سے زیادہ عقل مثالیں (امثال) بیان کی گئی ہیں جو عقلی قیاسات ہی کی مثالیں ہیں چنانچہ حساب میں حیات ثانی کو امکان کے اعتبار سے حیات اول پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور موت کے بعد مردوں کی دوبارہ زندگی کو بارش کے بعد زمین پر رونما ہونے والی سرسبزی و شادابی کو زمین کی مردہ حالت کے بعد دوبارہ انگی زندگی پر قیاس کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح بارش ہونے کے بعد زمین دوبارہ ہل پڑتی ہے۔ گویا کہ وہ مردہ حالت سے دوبارہ زندگی کا قالب اختیار کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی زندگی دوبارہ ممکن ہو سکتی ہے اس طرح کی بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں، مثلاً جن میں عقل و استدلال پر ابھارا گیا ہے۔ چنانچہ حیات ثانی کو حیات اول پر قیاس کرنے کی ایک مثال ملاحظہ ہو:-

وَاللّٰهُ الَّذِي ارْسَلَنَا بِالْحَقِّ مُبَشِّرًا مُّذَكِّرًا
فَاَحْيَاكُمْ فِيْهِ اَلْاَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ كَذٰلِكَ اُخْرٰى اَمْرًا
اور وہ اللہ ہی ہے

جس نے جو ہیں چلا میں جو باطل کو مٹانے پھرتی ہیں۔ جو ہم اس باطل کو
ایک طرف سے ہوتے شہر و خطہ اور اس کی طرف ہاتھ ہیں اور اس کے درمیان
کواں کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تمام انسانوں کی دولتوں کی
اتھلیا جائے گا۔ (فسطیہ: ۹)

مثال کا تعلق چونکہ علم و عقل سے ہوتا ہے اس لئے مثالوں کو
سمجھنے کے لئے عقل و آگاہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ حسب ذیل آیت میں اس
حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔

فَعَلِمَ الْأَمْكُنُ كُلُّ شَيْءٍ خَافِيَةٍ بِمَا لَيْسَ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِيُونَ
یہ مثالیں جن کو ہم لوگوں کے لئے بیان کر رہے ہیں۔ ان کو صرف اہل علم ہی سمجھ
سکتے ہیں (عنکبوت: ۳۳)

قیاس فاسد تمام گھراہیوں کی جہت سے۔

یہ قیاس واجتہاد کے بارے میں ایک سرسری جائزہ تھا۔ مگر
اس موقع پر یہ حقیقت خوب اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ قیاس کے صحیح ہونے
کے لئے شرائط ہیں، جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ورنہ قیاس باطل بھی
ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے قیاس کی دو قسمیں ہیں:

ایک قیاس صحیح اور دوسرے قیاس فاسد۔ اور دونوں کی تعریف
حسب ذیل ہے:

۱۔ قیاس صحیح یہ ہے کہ دو ہم مثل چیزوں کو یکساں کیا جائے۔ مثلاً جیسا کہ
پچھلے صفحات کے مطابق "نشہ" کی بنیاد پر پالی جانے والی مختلف چیزوں
پر یہ حکم لگایا کہ وہ حرام ہیں۔ کیونکہ ان تمام چیزوں میں نشہ کی
مشترکہ علت موجود ہونے کے باعث وہ سب "ہم مثل" یعنی ایک ہی

درجہ میں ہیں۔

۱۔ اور یہ اس قیاس فاسد و مختلف علتوں والی چیزوں کو اکٹھا کرنا کا نام ہے۔ یعنی ایسی دو چیزیں جن میں علت (Reason) مشترک نہیں ہے۔ لہذا ایسی دو مختلف چیزوں کا حکم یک نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ شراب بھی ایک شراب ہے اور دودھ بھی ایک شراب ہے، لہذا ان دونوں کو حلال یا ان دونوں کو حرام ہونا چاہیے تو یہ ایک غلط قیاس ہوگا۔ کیونکہ شراب کی حرمت اس کی ”مشروبیت“ کے باعث نہیں بلکہ اس کے نشہ پیدا کرنے کی وجہ سے ہے جو دودھ میں موجود نہیں ہے۔ لہذا دونوں میں ”علت“ مشترک نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا حکم ایک نہیں ہو سکتا۔ درجہ اولیت میں مشترکیت عرب نے اسی قسم کے غلط قیاس کی بنا پر سُود کو بھی بیع تجارت پر قیاس کرتے ہوئے استدلال کیا تھا کہ جس طرح تجارت میں ”برہوتری“ پائی جاتی ہے اسی طرح سُود میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے۔ لہذا ان دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے۔

قَالُوا إِنَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا: انہوں نے کہا کہ بیع بھی تو سود

ہی جیسا کہ ہے۔ (بقرہ: ۲۷۵)

غرض ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ ”قیاس“ علیٰ الہی ہے جس کے

ساتھ اس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ چنانچہ خدا کی مشیت (میت)

عَلَيْهِ السَّلَام۔

قیاس صحیح کے مطابق ہوتی ہے اور وہ کسی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔
اور قیاس صحیح کی پیشہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس کی صحت کا مالی معلوم کر لے۔
اسی طرح اگر کوئی شخص شریعت کے کسی حکم میں مخالف قیاس کوئی چیز دیکھتا ہے
ہے تو وہ دراصل ایسا قیاس ہے جو خود اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ جبکہ
وہ حقیقتاً قیاس صحیح کے مخالف نہیں ہے۔ اور جب کسی ہم کو ایسا لگتا ہوئے لگتا
ہے کہ کوئی "کھن" خلاف قیاس وارد ہوئی ہے تو وہ دراصل قیاس فاسد کی
قبیل سے ہوگی۔ لہذا شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قیاس صحیح کے
مخالف ہو۔ ہاں البتہ وہ قیاس فاسد کی مخالف ہو سکتی ہے۔ اگر یہ بعض لوگ
اس کے فساد سے لاعلم ہوں "۔

پھر موصوفہ دوسری مگر زمراتے ہیں کہ "قیاس فاسد کا شریعت میں
ہمیشہ ابطال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سود کو تجارت پر قیاس کرنے اور دار کو زنج
کے ہوئے جانور پر قیاس کرنے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
بتوں پر قیاس کرنے کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت عیسیٰ
کو اپنا مقبول بندہ اور رسول قرار دیا ہے، جنہوں نے لوگوں کو اپنے معبود قرار دے
جانے سے منع کیا تھا۔ لہذا اس بنا پر آپ عذاب الہی کے مستحق نہیں بن
سکتے۔ بخلاف مشرکین کے بتوں کے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں امور قیاس
ایک درجے میں نہیں ہیں۔ لے

موصوفہ اس سلسلے میں مزید تحریر فرماتے ہیں کہ اس قسم کا قیاس
کرنے والا سب سے پہلا فرد ابلیس تھا اور آفتاب و مہتاب کی عبادت بھی

اسی قسم کے فاسد قیاس کی بنا پر کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے اذیان و مذاہب
میں جو بھی بدعتیں اور فساد پروردگار نے جگہ پائی ہے وہ سب قیاس
فاسد ہیں۔ یہی میری طبعی مسیحہ نمود اسلام میں جو گمراہ فرقے انحرافات کا
شکار ہوئے مثلاً فرقہ جہمیہ نے اللہ کی صفات، اُس کی علویت، اس کا
عز و شرف پر مستوی ہونا، اس کا اپنے بندوں سے کلام کرنا اور آخرت میں
اس کی رقیّت ثابت ہونا وغیرہ امور کا جو انکار کیا وہ سب اسی قیاس فاسد کا
نتیجہ تھا اسی طرح فراقہ قداریتہ نے اللہ تعالیٰ کی عیسیٰ قدامت و
مشیت کا انکار بھی اسی قیاس فاسد کی بنا پر کیا ہے۔ رافضیوں کی گمراہی
بھی اسی قیاس فاسد کی بنیاد پر ہے۔ جس کے باعث وہ اللہ کے محبوب بندوں کے
دشمن ہیں اور صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اور اسی طرح
ملحد اور دھڑائیے بھی مُردوں کے دوبارہ حیات اٹھنے، آسمانوں کے پھٹنے
اور دنیا کے اختتام کا انکار بھی اسی قیاس فاسد کی بنیاد پر کرتے ہیں اس
طرح مجموعی اعتبار سے دنیا میں جو بھی فساد برپا ہوا ہے اور جو خردیاں رونا
ہو رہی ہیں وہ سب کی سب قیاس فاسد ہی کی بنا پر ہیں۔ ۲۲

قیاس فاسد اور مخالف شریعت تحریریں

یہ ایک فکر انگیز بیان ہے جو حقائق و معارف سے بھرپور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قیاس صحیح اور قیاس فاسد کی اس سے زیادہ جامع اور مفصل تعریف شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اس فکر انگیز بیان سے یہ حقیقت بھی پوری طرح کھل کر سامنے

۱۲ دوزخیم میں یہ ایک فلسفیانہ مسئلہ تھا کہ "آسمان" نہ تو پھٹ

سکتا ہے اور نہ پھٹنے کے بعد دوبارہ جڑ سکتا ہے۔

آج کل کے اسلام شریعت کے خلاف سوشلسٹ اور سوشلسٹوں اور
اس سلسلے میں خواہ مخواہ قسم کا جوٹا دیا گیا اللہ کے علاوہ خود بعض
مناقضوں کی طرف سے برپا کیا جا رہا ہے۔ وہ سب ایک قسم کے کٹاؤں کا
کام ہے۔ گویا کہ منافعوں کے ذریعہ وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کر کے اسلامی
پریشانیوں کو مٹا رہے ہیں۔ یعنی پورے دوازدہ سو کے ذریعہ خدا کی حلال کردہ چیزوں کو
حرام اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دینا مقصود ہے حالانکہ اللہ صاف فرماتا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْرُوا الصَّالِحِينَ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِينَ

اے ایمان والو! ان پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں
اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ کیونکہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے راۃ
اسلامی شریعت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ خدا کی حلال کردہ چیزوں کو
کوئی بھی حرام قرار نہیں دے سکتا اسی طرح اس کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی
بھی حلال قرار نہیں دے سکتا۔ اس قسم کا اختیار تو خود رسول کو ہی نہیں
تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے مروی
ہے کہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد
اپنی بیویوں کی خبر گیری کے لئے ہر ایک کے یہاں تھوڑی تھوڑی دیر تشریف لے جایا
کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زینبؓ کے ہاں آپؐ معمول سے زیادہ
وقت ہر گئے اور وہاں آپؐ نے شہد تناول فرمایا۔ اس پر مجھے رشک آیا تو میں
نے حفصہؓ سے اس بارے میں مشورہ کیا اور طیبہؓ یا کہ حضورؐ میں سے
جس کے پاس آویں وہ یوں کہہ کر آپؐ نے منع فرمایا کہ ایک قسم کا بد روہار
گوئی نہ ہو۔ قصہ مختصر رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کو

جو کہ یہاں پہنچوں ہے طبعاً سخت کراہت تھی اس لئے آپؐ نے قسم کھلا کر
مہاجر کسی شہر نہ کھاؤں گا۔

اس پر حسب ذیل آیت گہرا پہلہ بنا کر نازل ہوئی۔
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اے نبی! آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال
کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی نخواستہ پابندی چاہتے ہیں۔ اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے، (ترجمہ)
اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی شریعت کا اصل شارع صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
چنانچہ اس سلسلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا
کہ خدا کے نازل کردہ کلام (ایا اس کے دیکھا و شریعت) میں تبدیلی کا مجھے مطلق
اختیار نہیں ہے۔

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ لَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسٍ ۚ إِنَّا أَتَّيْعُ الْآلَمَا
نُ الْحَيَاتِ: کہہ دو کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سجدہ دوں۔ میں تو
صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بذریعہ وحی آگئی جاتی ہے (بولن ۵)
ہنگو اب مخالفین اسلام اور ان کے حامی بعض مسلمانان خدا کی شریعت کو
بدل کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور ان پر جاہلیت کے فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں اور ان کے
لئے کبھی تو وہ چور روایتوں کی تلاش کرتے ہیں اور کبھی دیکھا سول کوڈم کا تحفہ
بلند کرتے ہیں۔ اور ان کے استرلال کی بنیاد محض "قیاس فاسد" ہے چنانچہ
آج خدا کے مشروع کردہ قانون طلاق اور احکام ازواج وغیرہ پر روک
لگانے کے سلسلے میں جو بھی آوازیں بلند کی جا رہی ہیں ان سب کی بنیاد ہی
"قیاس فاسد" پر ہے چنانچہ قیاس فاسد یا مغالطوں کا سہارا لیکر

حق کو ناحق اور ناحق کو ثابت کرنے کا کاروبار آج پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔

قیاس فاسد کا بانی ابلیس ہے۔

اس سلسلے میں علامہ ابن قیم تحریر فرماتے ہیں: دنیا کا سب سے پہلا گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قیاس فاسد کی بنیاد پر تھی اور یہی قیاس فاسد حضرت آدمؑ اور اہل بیتؑ کی اولاد میں بھی اس قیاس کے مرکب (امٹلیس) کے ذریعہ داخل ہو گیا۔ لہذا دنیا اور آخرت کے تمام شر و فساد کی اصل یہی قیاس ہے فاسد ہے؟ علامہ

پہنچا یہ ابلیس پہلے تو قیاس فاسد کے ذریعہ خود لعنتی اور مردود قرار پایا۔ پھر اس نے اسی قیاس فاسد کے ذریعہ حضرت آدمؑ کو بھی بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔ اور حضرت آدمؑ و حواؑ نے اسی قیاس فاسد کے ذریعہ اس چالاک دشمن کے فریب میں آکر شجر ممنوعہ کو چکھ لیا۔ جس کے باعث دونوں پر عتاب الہی نازل ہوا، اس فریب دہی کی تفصیل قرآن حکیم میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا
مِنْ سَوَاءٍ ۖ وَ قَالَ مَا نَهَاكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا
مَلَائِكَةً ۖ وَ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝

پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت کے پھل کھانے سے محض اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ

(قسط ۱)

شہید ملت میر واعظ کشمیر مولوی محمد فاروقؒ

حیات و خدمات اور کارنامے

ایک سرسری جائزہ

دائرہ محمد سعید الرحمن شمس - مدیر نضرۃ الاسلام، کشمیر

اس لیے ان حالات کے پیش نظر انٹرنیشنل انٹرنیشنل "جیسی انسانی حقوق کی محافظ تنظیم کی توجہ اس طرف مبذول کرانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔

میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھارت سرکار (جو دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے) پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ وہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی چارٹر پر عمل درآمد کرے اور کشمیر کے لوگوں کے انسانی و جمہوری حقوق کو بحال کرے میری درخواست ہے کہ یہ

"کشمیر کی موجودہ صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے اور پچشم خود انسانی حقوق کی پامالی بے گناہ نوجوانوں کی اندھا دھند گرفتاری، آئین و قانون کی بیخ کنی اور خوف و دہشت کے ماحول کا مشاہدہ کرنے کے لیے "ایمنسٹی انٹرنیشنل" اپنا ایک وفد (Human Rights Watch) کشمیر بھیجنے کا نظم کرے۔ (میر واعظ مولوی محمد فاروق)

حقیقت یہ ہے کہ جامع مسجد پولیس آپریشن کے بعد ظلم و بربریت، تشدد و جارحیت، سرکاری دہشت گردی اور انسانی حقوق کی سنگین نوعیت کی پامالی ایک طویل داستان ہے۔ شبانہ یوم واری کشمیر میں کوئی ٹھوس ایسا

نہیں گذرتا ہے کہ یہاں کے بہتے، مظلوم و بے گناہ لوگوں کو گولیوں کا نشانہ نہ بننا پڑتا ہو۔

اتحاد و اتفاق کے راہی

شہید ملت میر واعظ اموی محمد فاروق کی یہ زبردست دعا خواہش

اور مسلسل کوشش تھی کہ مسلمانانِ عالم وحدت کلمہ کی بنیاد پر متحد و منظم ہو جائیں اور صیہونی، سامراجی، اور لادین قوتوں کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ناپاک سازشوں کو ناکام بنائیں۔ اس سلسلہ میں آپ نے ملک اور ملک سے باہر دورہ کر کے عوام و خواص سے خطابات کیے اور باہمی اتحاد اتفاق اور عالمگیر اخوت کا پیغام عام کرنے کے لیے جو مثبت کوششیں کیں۔ وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تاہم ۱۹۸۰ء دارالعلوم دیوبند کے جشن صد سالہ میں تقریباً ۳۰ لاکھ خرزندانِ توحید کے فقید المثال اور عظیم الشان اجتماع سے شہید ملت کا تاریخی اور انقلاب انگیز خطاب اور اس سے قبل دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، مظاہر العلوم سہارنپور، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی علمی مجلسوں میں تقاریر و بیانات ۱۹۸۲ء میں شہید ملت کا علامہ خمینی مرحوم کی خصوصی دعوت پر دورہ ایران ۱۹۸۲ء میں جنوبی ہند کی تین اہم ریاستوں، تامل ناڈو، کرناٹک اور آندھرا پردیش کے مرکزی مقامات کا تفصیلی دورہ، اور پھر دہلی، کلکتہ، بمبئی، بڑودہ، کانپور اور گجرات کے بعض مرکزی مقامات کا دورہ اور عوامی اجتماعات سے اہم خطابات اور پھر ۱۹۸۵ء میں سعودی عرب سمیت مختلف خلیجی ممالک کا سفر اور دورہ اسی ترپ، فکر اور جذبہ کی وجہ سے تھا جو شہید ملت کی زندگی کا مقدس مشن اور نصب العین تھا، شہید ملت میر واعظ مرحوم مسلمانان

ریاست کے باہمی اتحاد و یکجہتی کے بھی سب سے بڑے علمبردار اور رہائی تھے
اور مولیٰ ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ جس میں ملت کے خواہش
اور "دل و دماغ" کو اکٹھے ایک ہی مجلس میں جمع کر سکیں۔

۱۹۸۳ء کے انتخابات میں شہید سمنائے قوم کے اجتماعی اور وسیع
مفاہک خاطر نصف صدی کا ناسور "شیر بکرا تنازعہ" کو دفن کرنے کے
لیے ایسی سیاسی حکمت عملی پہنچی جس سے ریاست میں مسلمانوں کے
باہمی اتحاد و اتفاق کو زبردست فروغ ملا بلکہ آگے چل کر اقدام کشمیر میں
عالیہ تحریک کی بنیاد فراہم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا اور اعلیٰ قاضیوں
کے باوجود شہید ملت اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔

شہید ملت اور دعوت و تبلیغ

دعوت الی اللہ کے جذبات سے سرشار اور فکر اسلامی کے حامل تھے چوری
زندگی بنیادی لحاظ سے اس مقدس مشن کی آبیاری کرتے رہے اور ان
لوگوں تک دعوت حق پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آج بے پناہ
مشکلات مسائل اور ناموافق حالات کے باوجود امت مسلمہ کو غمنا اور
اہل کشمیر کو خصوصاً اسلام کا والہ اور شہیدانی بنانے، انہیں اسلامی تعلیمات
دینی اقدار، ملی تقاضوں اور اپنے انفرادی تشخص سے روشناس کرائے کی
بھرپور کوشش کرتے رہے وہ اسلام کو ایک مکمل دین اور ضابطہ حیات
سمجھتے تھے۔ اور ایک فلاحی اسلامی معاشرہ کے قیام کے لیے فدا تر ہیں اور
باغیر زیادت اور افراد کی محنت پر زندہ رہتے رہے۔

"امت مسلمہ" کی کامیابی اور سر بلندی کے لیے اسلام ایمان اتحاد

مجلس علماء شاہ کے ساتھ ساتھ ان کے مابین علی الترتیب و تعاقب اور اتحاد و اتفاق کو اگر برقرار رکھتے رہے۔ آپ کی پوری زندگی اسی فکر و نظر پر مشتمل رہی کی آئینہ دار رہی شہید ملت اسلام کی سر بلندی، حق و تقاریر کی بحالی اور وطن عزیز کی آزادی کی خاطر اپنی ہی سر زمین میں شہید کے گئے۔ شہادت کے آخری لمحہ تک شہید رہنا نہایت ہی دانشمندی، بالغ النظری اور ہوشمندی کے ساتھ کشمیری عوام کی سیاسی قیادت اور دینی تربیت اور اخلاقی تعمیر میں مصروف رہے ان کی زبان حق گوئی اور حق شناسی سے کبھی باز نہیں رہی۔ شہید ملت کشمیر سمیت عالم اسلام کے دینی منصب کی رونق، علم و دانش، سوجھ بوجھ اور فکر و فہم کے ساتھ انسانی محبت اور عظمت کا منظر اور اخلاق و اخلاص کے پیکر بھی تھے شہید ملت دین اسلام کے بلند پایہ داعی، وسیع النظر عالم دین، امیر اسلام، دانشور اور مصالح قوم تھے۔

شہید ملت نہ صرف ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل مذہبی اور سیاسی رہنما تھے بلکہ اسی کے ساتھ عالم انسانیت کے سچے ہی خواہ کشمیریوں کے بے باک ترجمان اور وحدت انسانی کے علمبردار اور پیام انسانیت کے سفیر تھے۔ آپ نے پوری زندگی اپنے قول و فعل اور کردار و گفتار سے اسلام ایمان اور اتحاد کے بنیادی اصولوں کی آبیاری کی اور آخر میں حق و انصاف اور اسلام و آزادی کی خاطر اپنی قیمتی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔

شہید ملت میر و محسن کشمیری

اسلاف کی روایات کے امین

محسن و مصلح کشمیر

معروف اور محرک الابرار خاندان "سمیر و اعظمین" کی تعلیمات کو صرف کشمیر کا بلکہ بڑے بڑے زمانے، نازک سیاسی صورت حال اور کشمیر کے عوام کے لیے

معاشرہ اور جمہور کے مطابق اس میں نئے فکر و نظر، جدید مطالعہ، حقیقت پسندی اور کشمیر سے باہر ملک کے ملکی مسائل و مسائل کا علم و احساس۔
 مختلف علم و جہاتوں کے ساتھ اشتراک عمل اور عالم اسلام کے ساتھ وابستگی اور ربط و تعلق کا اضافہ کیا۔

شہید ملت ریاست کے قدیم تعلیمی، دینی، ثقافتی ادارہ ”انجمن اہل حق الاسلام“ اور ”انجمن اوقاف جامع مسجد کی سربراہی کے علاوہ ملک کی متعدد اسلامی تنظیمات خاص طور پر ”کل ہند مسلم مجلس مشاورت“ اور ”کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ“ کے معزز رکن کی ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برآ ہوتے رہے اور اس طرح پورے ملک کے مسلمانوں کے ملکی اور سیاسی مسائل حل کرانے کے لیے تعمیری جدوجہد آپ کا ایک منفرد کردار تھا۔

شہید ملت ہر سال بیسیوں اجتماعات سے مخاطب ہوتے اور ملاکوں انسانوں تک پیغام حق پہنچاتے۔ یہ اجتماعات فالص دینی بھی ہوتے جن میں قرآن و حدیث اور مسائل دینیہ کا بیان ہوتا اور دینی اجتماعات بھی ہوتے جن میں مسائل تعلیم، معاش و معیشت اور عوام کے سماجی اصلاحی پہلو اور امور بھی زیر بحث آتے۔ اور خاص خاص مرحلوں پر سیاست بھی زیر غور ہوتی اس میں ریاست جموں و کشمیر کی سیاست اہم ترین موضوعات میں سے ہوتی۔ لیکن ایسے مواقع بھی آتے کہ جب اپنی اسٹیٹ کی سیاست سے ایک قدم آگے بڑھا کر پورے ملک کی سیاست اور ہندو پاک کے تعلقات پر اظہار خیال میر و اعظم کی تقریر کا موضوع بن جاتے حتیٰ کہ عالم اسلام کے مسائل اور بین الاقوامی سیاست بھی شہید ملت کے موضوعات کے دائرے میں آ جاتے۔ ا

شہید ملت اور اکابر علم و فضل | شہید ملت میر واعظ کشمیری

پہلے کے علماء و فضلاء، دانشورین، سیاست دانوں، سفارت کاروں، مسافروں اور اسیوں سے خصوصاً علمی روابط، تعلقات اور اکثر و بیشتر کے ساتھ باہمی مراسلت اور مکاتبت بھی تھی۔ ملک کے عین اکابر علم و فضل سے اکثر و بیشتر مختلف تقریبات کے مواقع پر ملاقاتیں رہتیں ان میں حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیبؒ، مبلغ اسلام حضرت مولانا سید ارشاد احمدؒ، محقق زمانا پروفیسر مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ، مفکر ملت مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ، مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خاں صاحب جلال آبادیؒ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا مہاجر مدنیؒ، حضرت مولانا النعام الحسن کاندھلویؒ، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی الندویؒ، امیر شریعت حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانیؒ، شیخ التفسیر مولانا سید انظر شاہ کشمیریؒ، خطیب عصر مولانا محمد سالم القاسمیؒ، جناب مولانا سید اسعد المدنیؒ، جناب مولانا عبد الکریم پاریکوؒ، جناب مولانا افلاق حسین قاسمیؒ، جناب قاضی زین العابدین میرٹھیؒ، جناب مولانا حامد الانصاری غازیؒ، جناب مولانا عبداللہ عباس ندویؒ، جناب مولانا ریاض احمد فیض آبادیؒ، جناب مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمیؒ، جناب مولانا وحید الدین خاںؒ، حضرت امام عبداللہ بخاریؒ، جناب مولانا احمد علی قاسمیؒ، جناب مفتی فضیل الرحمن عثمانیؒ، جناب پروفیسر سید حامدؒ، جناب پروفیسر شاہ منظور عالمؒ، جناب پروفیسر اظہر دہلویؒ، جناب پروفیسر وحید الدین ملکؒ، جناب ڈاکٹر ماجد علی خاںؒ، جناب مولانا بدر الحسن قاسمیؒ، جناب سید شہاب الدینؒ، جناب ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشیؒ، جناب مولانا

رابع ندوی، جناب ابراہیم سلیمان سیٹھ، جناب جی۔ ایم بنات والا جناب
سید صلاح الدین اویسی، جناب عزیز سیٹھ، جناب ڈاکٹر ممتاز احمد جناب
سید فہیل اللہ مسینی، جناب رحیم قریشی، جناب علی صدیقی، جناب شاہد
صدیقی، جناب بادید حبیب، جناب م، افضل، جناب کلیم الدین شمس،
خانم لیلیٰ وحید الزمل، جناب مولانا احمد بخاری، جناب ناز انصاری، جناب
حکیم عبدالحکیم دہلوی، جناب حکیم مصلح الدین مردانی وغیرہ سرفہرست ہیں۔
بیرونی علماء اور دانشوروں میں شیخ عبداللہ ابن السبیل مفتی اعظم سعودیہ عربیہ،
ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف سکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی، جناب سید شریف الدین
پیرزادہ سکریٹری جنرل موثر عالم اسلامی، الشیخ عبداللہ ابن السبیل امام حرم مکہ
مکرمہ، مرحوم علامہ آیت اللہ خمینی، صدر محترم علی الخامنی، فلسطینی سربراہ،
جناب یاسر عرفات، ڈاکٹر یوسف القرضاوی، ڈاکٹر محسن التراکی، محمد حسین
ہیکل، ڈاکٹر بیع الہادی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

شہید ملت کے تمام ان اکابر علم و دانش کے تاریخی، علمی، فکری اور ادبی
مکتوبات خاصی اہمیت کے حامل ہیں جنہیں مناسب اور موزوں وقت پر
شائع کر کے منظر عام پر لایا جانا چاہیے۔

۱۹۸۵ء میں شہید ملت دورہ مشرق وسطیٰ
پاسپورٹ کی ضبطی اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد جب وطن واپس

تشریف لائے تو سرینگر ایئرپورٹ سے میر واعظ منزل تک عوام نے وہ والہانہ
پُرجوش اور شاندار استقبال کیا کہ کشمیر کی تاریخ میں اس کی مثال ہمیں ملتی۔
ایئرپورٹ سے میر واعظ منزل آنے تک پورا دن لگ گیا۔ بعد میں میر واعظ منزل
چوک پر شہید ملت نے ایک عظیم عوامی اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے اپنے

تفصیلی دورے کی دلچسپ اور معلوماتی روداد سنائی، اور راجہ عالم اسلمی نے ریاست کی نمائندگی کے لیے جمیٹ مستقل رکن میر واعظ مرحوم کا نام اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا تھا۔ اور ادھر مرکزی وزارت داخلہ نے بغیر کسی وجہ بتائے میر واعظ کے پاسپورٹ کو ضبط کرنے کا مقامی ایسکاروں کو حکم دے دیا تھا۔ آمرانہ اور جمہوریت کش اقدام کے خلاف ریاست میں زبردست احتجاج کیا گیا۔ اس سلسلہ میں جامع مسجد سرینگر کے علاوہ وادی کی متعدد مرکزی مساجد اور خانقاہوں میں میر واعظ کشمیر مولوی محمد فاروق کا پاسپورٹ ضبط کرنے پر معلمین اور عوام نے بھی صدائے احتجاج بلند کیا۔ تقریباً ایک لاکھ لوگوں نے جامع مسجد میں بیک دریاں اس قرار داد کو متحدہ طور منظور کیا جو اس موقع پر پیش کی گئی۔ قرار داد کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

پاسپورٹ کی قبضگی پر جامع مسجد میں قرار داد "جامع مسجد کا یہ عظیم اجتماع

حکومت ہند کے اس اقدام پر زبردست احتجاج کرتا ہے جس کی رو سے جموں و کشمیر کے میر واعظ مولوی محمد فاروق کا پاسپورٹ بغیر کسی وجہ کے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان پر ملک سے باہر جانے پر پابندی کا عائد کیا گیا ہے۔ یہ اجتماع اسے ایک غیر جمہوری، غیر انشمندانہ اقدام تصور کرتا ہے اور اس اقدام کو بنیادی انسانی حقوق پر کاری ضرب سمجھتا ہے۔ یہ اجتماع محسوس کرتا ہے کہ اس قسم کے غیر آئینی، غیر جمہوری اقدامات سے شلوک و شبہات، بدگمانی اور بد اعتمادی کو تقویت ملتی ہے جو کسی بھی صورت میں ملکی مفادات میں نہیں ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ مرکز میں ایک نئی قیادت کا قیام عمل میں آیا ہے اور اس قیادت سے جموں و کشمیر کے عوام میں جوتھ

وہ کشمیر میں دل بد لوگوں کی سپورٹ کو نہ لانے اور یہاں کی غیر نمایندہ سرکار کی مسلسل حمایت کرنے سے ان توقعات کو بے حد ٹھیس پہنچی ہے جن کے نتائج کسی بھی صورت میں مفید نہیں ہو سکتے۔

یہ احتجاج مطالبہ کرتا ہے کہ میر واعظ کے پاسپورٹ کی منسوخی کے احکامات کو کالعدم کیا جائے اور ان پر بیرون ملک جانے کی پابندیاں ختم کی جائیں۔ ریاست اور ملک کے متعدد قابل ذکر اور موقر اخبارات نے میر واعظ کے پاسپورٹ کی منسوخی پر اداویسے لکھے اور تبصرے شائع کیے (جس کی تفصیل ماہنامہ نعرۃ الاسلام بابت ماہ جون ۱۹۸۰ء میں دیکھی جاسکتی ہے) پاسپورٹ کی منسوخی کی وجہ سے میر واعظ جو مزید عالم اسلام سمیت پڑوسی ممالک پاکستان، بنگلہ دیش اور مغربی ممالک کا تفصیلی دورہ کرنے کے خواہشمند تھے نہیں کر سکے اور بعد میں مقامی مصوفیات اور عوامی ذمہ داریوں نے بھی اس کے لیے مہلت نہیں دی۔

تھینی قدمات | یوں تو شہید ملت رات دن 'دینی' ملی،
مذہبی، رفاہی، اور سیاسی کاموں میں جڑے

رہتے، صبح سے شام تک رہائش گاہ، میر واعظ منزل، انجمن نعرۃ الاسلام اور انجمن اوقاف جامع مسجد میں درجنوں افراد اور وفود سے ملاقاتیں فرماتے اس کے باوجود آپ نے اپنی مصروف عوامی زندگی سے وقت نکال کر باقاعدہ ۱۹۸۲ء میں "ادارۃ تھینیف و تالیف" کے نام سے مستقل ایک ذاتی ادارہ اپنی سرپرستی اور نگرانی میں قائم فرمایا جس کے اہتمام سے مختلف کتابچوں، پمفلٹوں، رسائل اور جرائد کے علاوہ اپنے بعض گرانقدر خطبات و خطبات اولین مجموعہ "اسلام کا آفاقی پیغام" "اسلام کا سندیش"

”یونیورسٹی مینسٹر“ (Herrn Minister) ”مواظف و خطبات کا عوامی
مجموعہ“ ”اسلام کی بنیادی تعلیمات“ شائع کروائیں اور زندگی کے
آخری سالوں میں ”اسلام کے احسانات“ کے نام سے ایک بار کارلار تحقیقی
تھیف چوڑی جسے ادارہ تھیف و تالیف بہت جلد شائع کرنے کا اہتمام
کر رہا ہے۔

شہید ملت اور انجمن نضرۃ الاسلام ریاست جموں و کشمیر کے تعلیمی

اور ملی اداروں میں انجمن نضرۃ الاسلام سب سے زیادہ قدیم، عظیم اور
زندہ ادارہ ہے جو انیسویں صدی کے اواخر میں ریاست سے ناخواندگی
اور جہالت کو دور کرنے کے لیے عظیم دینی اور روحانی پیشوا، شہید ملت
کے بھداجی حضرت علامہ مولانا رسول شاہؒ نے قائم فرمایا تھا۔ اور تب سے
بے پناہ مشکلات، مسائل اور موانع کے باوجود اب تک قوم کی علمی، دینی،
دنیوی، تعلیمی، اصلاحی، اور سماجی خدمات انجام دینے میں حتی المقدور مصروف
کار ہے۔ اپنی گزشتہ نوے سالہ دور حیات میں انجمن نضرۃ الاسلام نے اسلامی
علوم کے پہلو بہ پہلو جدید اور علوم عصریہ کو پھیلانے میں جو شاندار ردل ادا
کیا ہے وہ کشمیر کی علمی تاریخ کا روشن ترین اور ناقابل فراموش باب ہے۔
نضرۃ الاسلام کے تحت چلنے والے اداروں میں ایسے لوگوں نے تعلیم و تربیت
حاصل کی جو آگے چل کر کشمیر میں دور حاضر کے مشاہیر ثابت ہوئے۔

انجمن کی تاریخ میں کتنے انقلابات آئے اور انجمن کو کیسے کیسے روشن
حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ ایک تلخ اور طویل داستان ہے۔ یہ محض
اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور بانیان انجمن کے اخلاص کی برکت تھی کہ انجمن

نہرۃ الاسلام زمانہ کی ناموافق ہواؤں اور طوفانی تھیلے کھانے کے بعد
اور بار بار موت و حیات کی کشمکش کے چکر سے کامیاب ہو کر نکل آئے لے بعد
ہمارے سامنے زندہ موجود ہے۔

شہید ملت میر واعظ مولوی محمد فاروقؒ نے انجمن کی ذمہ داریاں
اس وقت سنبھالیں جب کہ انجمن کی تعلیمی اور مالی حالت انتہائی ناگفتہ بہ
تھی۔ گورنمنٹ نے انجمن کش پالیسی اپنا کر گرانٹ ان ایڈ "Grant in
(Adm) بند کر رکھا تھا۔ اور دوسری طرف عوام کے ایک مخصوص طبقہ کا رویہ
بھی انجمن نہرۃ الاسلام کے تئیں نہ صرف یہ کہ منفی اور مایوس کن تھا بلکہ معاندانہ
اور مخالفانہ بھی تھا۔ ان عناصر کی ہر ممکن سہی کو شش رستی کہ انجمن کی شاندار
تاریخ اور اس کی وسیع خدمات کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈہ کیا جائے۔
اس کے باوجود میر واعظ مرحوم نے ہمت نہیں ہاری۔ اور پوری دل جمعی اور
یکسوئی کے ساتھ انجمن کی تعلیمی، اصلاحی اور تعمیری کاموں کو بڑھاوا دینے کے
لیے خصوصی توجہ دیتے رہے۔ تنظیمی اور دیگر متعلقہ امور میں بہتری لانے
کی کوشش کی، موقع بموقع انجمن کے ملازمین اور اساتذہ کو ان کے فرائض اور
ذمہ داریوں کا احساس دلاتے، ان کے جائز مطالبات اور حقوق کے تحفظ
کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے۔ یہ صرف صدر انجمن شہید ملت کی بے
لوث خدمات اور مساعی جملہ کا نتیجہ تھا کہ گذشتہ کئی سال سے "گرانٹ ان
ایڈ" کی بندش کے باوجود انجمن اپنے تعلیمی مشن کی آبیاری میں مصروف کار
ہے۔ میر واعظ مولوی محمد فاروقؒ نے اپنے دورِ صدارت میں انجمن کے تحت
چلنے والے اداروں کے جملہ مصارف اور اخراجات بخوبی پورے کرنے کے
علاوہ جو شوس اور تعمیری کارنامے انجام دیے ان کا سرسری جائزہ پیش خدمت

ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج ہر محلہ اور گلی کو چھل میں غسیلیں،
تجارتی اداروں کی کثرت کے باوجود انجمن کے ماتحت ادارے کس طرح اپنے
خزانوں، انعام و عے رہے ہیں اور داخلی و خارجی محاذوں پر انجمن کو کتنے
مشکلات کا سامنا ہے۔

اسلامیہ مڈل سکول امیر اکمل، اور صف اکمل کے لیے خط رقم کے عوض
مکانات خریدے گئے۔ سینٹرل ہائی سکول راجوری کدل، اسلامیہ مڈل سکول
اور اوند نیل کالج کے مکانات کی تجدید و تعمیر پر بھی بڑی رقمیں خرچ کیں۔ اور
اس کے علاوہ اسلامیہ ہائی سکول بوٹہ کدل کے لیے جدید عمارت کی تعمیر میں
تقریباً آٹھ لاکھ روپے صرف کر کے ایک شاندار سہ منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دی
جس کے سبب اس پورے علاقہ کے بچے اور بچیاں علم کے زیور سے آراستہ
ہو رہے ہیں۔ ان جملہ خرید شدہ اور تعمیر شدہ عمارتوں کے لیے ریاستی حکومت
اور گورنمنٹ سے اب تک انجمن کو ایک پائی کی امداد بھی نہیں ملی ہے، بلکہ
گورنمنٹ انجمن کے تحت چلنے والے اداروں کے سالانہ واجبی گرانٹ ادا کرنے
سے بھی لبت و لعل اور ٹال مٹول کرتی آرہی ہے۔ چنانچہ تازہ اطلاعات
اور رپورٹ کے مطابق مندرجہ ذیل مدارس کے سالانہ گرانٹ بھی کئی سالوں
سے وصول طلب ہیں۔

۱۔ اسلامیہ ہائی سکول راجوری کدل جو صدر مرحوم کی ذاتی توجہ اور
دلچسپی کے باعث اب ایک بار پھر مثالی ادارہ بن رہا ہے اور آج نو ہلالان قوم
کی اچھی خاصی تعداد اپنی علمی پیاس بجھانے میں مصروف ہے۔ سکول کا نظم و
ضبط، تعلیمی معیار، ڈسپلن اور استقامتی نتائج بڑی حد تک اطمینان بخش ہیں
اس مرکزی ادارہ کا سابقہ منظور شدہ (Approved) گرانٹ بھی اب تک

وصول طلب ہے۔

۲۔ اسلامیہ ہائی سکول درگجن، یہ سکول ایک کرایہ کے مکان پر تاجپور محل رہا ہے۔ اس سلسلہ میں انجمن اودھا ہالیان علاقہ زمین کے حصول اور تعمیر مکان کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں مگر گورنمنٹ کی بے اعتنائی سے اب تک اس میں کامیابی نہیں ہو سکی ہے۔ حالانکہ اس سکول کے طلبہ (دیکھو صفحہ ۷۶) میں نمایاں اور قابل ذکر حصہ لیتے آئے ہیں۔

۳۔ اسلامیہ مڈل سکول امیر اکدل، انجمن نے فراہمی چندہ اور قرضہ حاصل کرنے کے بعد اس سکول کی عمارت ایک موٹی رقم میں خریدی جس کے لیے اب تک مجموعہ حاصل نہیں ہو سکی۔

۴۔ اسلامیہ مڈل سکول صفا کدل، انجمن نے ایک بڑی رقم کے عوض اس سکول کا مکان بھی خریدا ہے جس کی بلڈنگ گرانٹ وصول طلب ہے اور سالانہ گرانٹ ابتدائی بھی ۱۹۸۰ء وصول طلب ہے۔

۵۔ اسلامیہ مڈل سکول، فتح کدل، اس سکول کی سالانہ گرانٹ بھی گورنمنٹ کے ذمہ باقی ہے۔

۶۔ اسلامیہ سکول رعنا وادی اس کا ابتدائی سالانہ گرانٹ ۱۹۷۸ء

وصول طلب ہے۔

۷۔ اسلامیہ مڈل سکول بیل لنگر (شیو پورہ) اس کی سالانہ گرانٹ ابتدائی

بھی ۱۹۷۹ء وصول طلب ہے۔ یہ سکول بیل لنگر سے شیو پورہ منتقل

کیا گیا تھا مگر گورنمنٹ نے اس سکول کے متوازی اور ہمسائیگی میں اپنا

سکول کھولا، چنانچہ مجبوراً انجمن کو سکول ہذا بوش کدل منتقل کرنا پڑا۔

۸۔ اسی طرح اسلامیہ اوزمیل کالج کی لائبریری گرانٹ بھی کئی سالوں سے

سلسل وصول طلب ہے ۔

انجمن کے اغراض و مقاصد

انجمن نصرۃ الاسلام کے مخلص بانی

مرحوم نے جن اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اس علمی اور تہذیبی دانش گاہ کی بنیاد رکھی تھی، یعنی :-

— کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت ۔

— اسلامی تعلیمات کے علاوہ عصری علوم سے نئی نسل کو آراستہ کرنا ۔

— مسلمانوں کے کردار کو اسلامی اقدار آئینہ دار بنانا ۔

— مذہبی، اخلاقی، اقتصادی، تہذیبی اور سماجی امور میں عوام کی مثبت اور صحیح رہنمائی کرنا ۔

— جدید تعلیم اور مذہب میں توازن پیدا کرنا ۔

— مسلمانوں میں ”امت وسط“ کے تصور کو جاگزیں کر کے ان میں اتحاد پیدا کرنا ۔

— روحانی (Moral)، اخلاقی (Ethical)، علمی (Intellectual) جذبہ

کو ابھارنے کے ساتھ ساتھ عالمی اخوت (Brother

Human Hood Kind) کے کار کو تقویت پہنچانا ۔ وغیرہ ۔

مذکورہ بالا اغراض و مقاصد کی آبیاری کے لیے انجمن نے اپنے تقریباً

سوسالہ دور حیات میں اگرچہ گرانقدر کام کیا ہے اس کے باوجود شہید ملت قصہ

محترم میر واعظ مرحوم نے بارہا اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ ابھی ان مقاصد

اور بالیسویوں کی تکمیل کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے اور اس ادارہ کو مزید

فعال اور متحرک بنانے اور موجودہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کی

اہمیت اور افادیت کو بڑھانے کے لیے سلسل انتھک پُر غلوں اور اجتماعی

کوششیں بروئے کار لانے کی اشد ضرورت ہے۔

میر واعظم مرحوم نے گزشتہ پانچ سال کے دوران مشکلات کے باوجود خاص طور پر انجمن کے تئیں جو مستعد و انقلابی اور تعمیری نوعیت کے اقدامات اٹھائے ان کے مفید نتائج بتدریج سامنے آ رہے ہیں اور ان کی بدولت نہ صرف تعداد طلبہ کی کمی دور ہوئی ہے بلکہ اس میں قاضی اضافہ ہو رہا ہے حتیٰ کہ بعض سکولوں میں جگہ کی کمی کی وجہ سے نئے داخلے بند کرنے پڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی معیار بھی بڑی حد تک بلند ہوا ہے جس کا ہر سہی خواہ انجمن کو بخوبی علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انجمن کے ساتھ عوام کے دست تعاون و اشتراک میں برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں تک معلمین انجمن کا سوال ہے تو انجمن کی نئی پالیسی کے تحت صدر محترم کی خصوصی ہدایت کے مطابق نوجوان اور سند یافتہ اساتذہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور اس وقت اعلیٰ تعلیم یافتہ محنتی اور ڈیڑھ اساتذہ جن میں استانیات بھی شامل ہیں، کی جتنی تعداد انجمن کے ماتحت اداروں میں کام کرتی ہے ماضی قریب اور بعید میں اتنی کبھی نہیں تھی، اور ان میں اکثر فاضل شناس، محنتی اور تعمیری صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ غرض انجمن کی موجودہ حالت کسی بھی صورت میں کمزور نہیں بلکہ رو بہ ترقی ہے۔ البتہ اس وقت بھی ریاستی حکومت کے پاس تقریباً سولہ لاکھ روپے کی خطر رقم بطور گرانٹ ان ایڈ واجب الادا ہے اور اگر انجمن کا کوئی مسئلہ ہے تو بس یہی ہے کہ ریاستی حکومت اور محکمہ تعلیم اس کے ساتھ ہمیشہ امتیاز اور جانب داری کا رویہ اپنائے ہوئے ہے۔

(Grant in Aid) جو انجمن کے سکولوں کا قانون اور آئینی حق ہے ایک طرف وہ انتہائی ناممکن ہے دوسری طرف ایک دوسرا بہانہ کر

اسکولوں کے کیسوں (Cases) کا کوئی نہ ہونے کی وجہ سے دفتروں میں پڑے ہیں جس کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی اگر اس خالص تعلیمی ادارہ کو سیاسی انتظام گیری کا نشانہ نہ بنایا جائے اور اس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے تو اس ادارہ کے عظیم مقاصد کی تکمیل کی راہیں ہموار ہونے میں بڑی مدد ملے گی۔

مرحوم صدر انجمن نے انجمن کی آمدنی کے مستقل ذرائع قائم نہ ہونے انجمن کے پاس اب تک کوئی جائیداد منقولہ نہ ہونے کے باوجود انجمن کے املاک میں اضافہ کروانے میں قابلِ قدر رول انجام دیا جس سے انجمن کی پروپارٹی و پرنسپل کمپوز میں اضافہ ہوا ہے۔ جہاں تک انجمن کے حسابات کا تعلق ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے۔ جسے کوئی بھی شخص انجمن کے دفتر میں آکر موقع پر مشاہدہ کر سکتا ہے۔ روزِ اول سے انجمن ہمیشہ اپنی رقومات بینکوں میں رکھتی آئی ہے اور جو بھی رقم برآمد کی جاتی ہے بذریعہ چیک کی جاتی ہے۔ محکمہ تعلیم کو گرانٹ ان ایڈ کے سلسلہ میں ہمیشہ جملہ حسابات ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ کے ذریعہ چیک و پڑتال کروا کے ارسال کیے جاتے ہیں۔ سال میں محکمہ تعلیم کی طرف سے ہر سکول کا دورِ دفعہ معائنہ کیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں بھی کسی بھی بے ضابطگی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔

انجمن کی اشاعتی خدمات | صدر انجمن میر واعظ مرحوم نے اپنے دورِ صدارت میں تعلیمی فروغ کے

علاوہ جو اہم دینی اور اشاعتی کام کیا ہے ان میں نمایاں ترین مہاجر ملت میر واعظ مولانا محمد یوسف شاہ مرحوم کے قرآن مجید کا کشمیری زبان میں ترجمہ و تفسیر کی اشاعت و طباعت کے بعد بڑے پیمانے پر اس کو پھیلا نا ہے آج

میں علمی تحفہ احمدیائی ہدیہ سے کشمیر کا بڑا بڑا مستفید ہو رہا ہے۔ گزشتہ سالے
مبارک ایک بھاری رقم سے کتابی غلطیوں اور دیگر خامیوں کی اصلاح کے بعد
بچے، اہتمام سے صرف دو ضخیم جلدوں میں مذکورہ تفسیر کو شائع کروانے کے انجمن نفقہ
الاسلام کے شعبہ نشر و اشاعت کی طرف سے ریاست کے مدارس اسلامیہ،
مکاتب دینیہ، اسلامی ودینی لائبریریوں، ائمہ اور خطیب حضرات کو ہدیہ پیش
کیا گیا ہے۔ بلاشبہ اس طرح تعلیمات قرآنی کو عام کرنا مرحوم میر واعظ کے
حسن کوشش ہی کا فیض ہے۔

صدر مرحوم نے اپنی نگرانی اور سرپرستی میں انجمن کی طرف سے ایک علمی
ماہوار جریدہ ”نہرۃ الاسلام“ بھی اجراء کروایا جو اسلامی، تاریخی، اخلاقی
اور ادبی قدروں کا آئینہ دار ہے۔ اور خاموشی و یکسوئی کے ساتھ ملت کی
مبشت خدشات انجام دیتا آرہا ہے۔ خطاء کشمیر سے شائع ہونے والا یہ
منفرد دینی رسالہ ہے جو برصغیر کے علمی حلقوں میں پسندیدگی کی نگاہوں
سے دیکھا اور پڑھا جاتا ہے۔

انجمن کی شاندار لائبریری جس میں بیش بہا کتب اسلامیہ کا ذخیرہ موجود
ہے یقیناً صدر مرحوم کے علمی ذوق کی مظہر ہے۔ صرف چند سال بیشتر شہید
ملت نے اسے قائم فرمایا تھا۔ لائبریری کو مزید وسعت دینے اور اس کے
علمی فیض کو عام کرنے کا ایک جامع منصوبہ صدر انجمن کے ارتقائی منصوبوں
میں شامل تھا۔

میر واعظ مرحوم کی نظر میں انجمن نہرۃ الاسلام صرف ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں
جس کا مقصد سنگ و خشت کی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دینا اور ظاہری
آرائش و زیبائش کی نمائش و نمود کیے لوگوں کا استحصال کرنا ہو۔ نہ ہی اس کا

مقررہ چیزوں کو کتابی تعلیم یا کچھ اساتذہ کے لیے روزی دہنی کا مسئلہ حل کرنا، یہ قوم کے حق میں ایک ہمگیر اسلامی اعلیٰ اور جامع تحریک ہے اور اس کے اغراض و مقاصد اور دائرہ کالبے حد وسیع اور متنوع ہیں۔ اس لیے انجمن کے اراکین، بھی خواہان، مسدسین و متقلبین کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انجمن نھرۃ الاسلام موجودہ دور میں تب ہی اپنا وجود منو اسکتی ہے جب وہ نئی نسل کو عصری تعلیم امتیازی شان کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم سے آراستہ کرنے کا فریضہ انجام دے اور تمام مسلمانوں کے کردار کو اسلامی تعلیمات کے قریب تر لانے، ان میں روحانی، اقلاتی اور اعلیٰ انسانی اقدار کو اجاگر کرنے کے عظیم فرائض بھی بحسن و خوبی انجام دے۔

شہید ملت کی ایک اہم خواہش | شہید ملت میر واعظ مرحوم کی یہی ادنیٰ خواہش اور زبردست آرزو

تھی کہ انجمن نھرۃ الاسلام عصر حاضر کے چیلنج کا موثر جواب دینے کے لیے سرگرم عمل ہو، اور ملت کے موجودہ امراض کا علاج کرنے میں یہ ادارہ مفید و دل آوا کرے اور قوم کی جو نئی پود سپدان چڑھے ان کے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک اور بائیں ہاتھ میں سائنس کی جدید کتاب ہو۔

مستقبل کے خاکے اور عزائم | شہید ملت نے انجمن نھرۃ الاسلام کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے

لیے جو اہم خاکے اور پروگرام مرتب کیے تھے ان میں سرفہرست مرکزی اسلامی اسکول میں فوری طور پر C. M. J. اور T. D. C. کے کلاسز کھولنے، اسلامیہ اور نیٹیل کالج کی تجدید و اصلاح، مقامی اور بیرونی طلبہ کے قیام و طعام کے لیے بورڈنگ ہاؤس کی تعمیر، انجمن کے تحت ”عظیم خانہ“ کا قیام

رہنما کے لیے ایک الگ تعلیمی اور تربیتی ادارہ ”مدرسۃ البنات“ کا خاکہ
”طیہ کالج“ کا قیام اور علوم مروجہ کے ساتھ ساتھ ”صنعت و حرفت“ کی
تعلیم کا انتظام وغیرہ پروگرام شامل ہیں۔

ہماری دعا ہے کہ انجمن کے موجودہ صدر محترم میر واعظ مولوی محمد عمر فاروق کو
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں تاکہ وہ شہید ملت صدر مرحوم
نے انجمن کے ارتقائی، تعلیمی اور تعمیری منصوبوں کا جو جامع پروگرام اور خاکہ
مرتب کیا تھا ان میں مناسب اور موزوں رنگ بھر سکیں اور اس عظیم تاریخی
ملی اور دینی ادارہ کو مزید فعال، متحرک اور مافیض بنانے میں اپنا کلیدی کردار
ادا کر سکیں۔

شہید ملت اور انجمن اوقاف جامع مسجد تاریخی جامع مسجد
سرنگرم مسلمان کشمیر کے دینی اور اسلامی عقیدت کا مرکز اور عظیم عبادت گاہ
ہے، تعمیر کے بعد سے مختلف دور شاہان و سلاطین میں اس کا انتظام و انصرام
سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطح پر جاری ہے۔ (جامع مسجد کی جامع اور
مکمل تاریخ اور دیگر تفصیلات ”تاریخ جامع مسجد“ مرتبہ شہید ملت
میر واعظ مرحوم میں دیکھی جاسکتی ہے یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔)

تاہم ۱۹۴۸ء میں جب مرحوم شیخ عبداللہ ریاست کے وزیر اعظم بنے
تو انہوں نے انتظامیہ کمیٹی کو از سر نو تشکیل دیا ۱۹۵۲ء میں خزانہ میں کوئی
۳۰ ہزار روپے کی رقم موجود تھی ۱۹۵۳ء میں جب مرحوم بخشی غلام محمد
وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ایک کشمیری مہاجر کی وقف کردہ جائداد کی
آمدنی سے چھت کی ٹین پوشی کرائی اس پر اکیاسی ہزار روپے صرف ہوئے۔
ادارہ اوقاف اسلامیہ جموں و کشمیر ۱۹۷۶ء تک جامع مسجد کا نظام چلاتا رہا۔

بالآخر یکم جولائی ۱۹۹۰ء کو جامع مسجد کی اندرونی و بیرونی خستہ حالت میں بہتری لانے کی غرض سے ایک علیحدہ تنظیم ”انجمن اوقاف جامع مسجد“ کے نام سے شہید ملت میر واعظ کشمیر مولوی محمد فاضل کی سربراہی میں عمل میں لائی گئی۔ ۱۹۹۰ء سے لے کر ۱۹۹۱ء تک یعنی سترہ سال کے عرصے میں کل آمدنی ایک لاکھ بیس ہزار روپے اور کل اخراجات ایک لاکھ نوے ہزار روپے کیے گئے۔ عہدہ دو گھنٹہ کے خاتمے پر جو روپیہ موجود تھا فاضل خرچ کیا۔ ”مسلم اوقاف ٹرسٹ“ نے مسجد شریف کے نام کوئی سرسٹھ ہزار روپے قرض واجب الادا دکھایا جس کی ادائیگی کے ذریعہ باغ کا مکان اوقاف ٹرسٹ نے وقتی طور پر اپنی تحویل میں لے رکھا ہے۔ ظاہر ہے یہ صورت حال اس لیے بھی پیدا ہوئی تھی کہ آمدنی کے ذرائع تلاش کرنے کی طرف مؤثر توجہ نہیں دی گئی تھی۔ مسجد شریف کی دیکھ بھال پرداخت اور ضروریات کے لیے محدود وسائل اور وہ بھی غیر مستقل انتہائی نامکافی تھے اس لیے مسجد شریف کی مجموعی حالت میں جوابدہی پیدا ہوئی وہ محتاج بیان نہیں۔

صدر انجمن اوقاف شہید ملت کی سربراہی میں اراکین اور کارکنان انجمن نے اس عظیم اور تاریخی عبادت گاہ کی ظاہری اور باطنی حالت بہتر بنانے، خاص طور پر اس کی عظمت رفتہ بحال کرنے اور مستقل ذرائع آمدنی قائم کرنے کا جو کام ہاتھ میں لیا اس میں تائید الٰہی اور عام لوگوں کے اشتراک و تعاون سے انہیں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔

اصلاحی تعمیری کام | جامع مسجد کی حفاظت، صیانت اور ترقی کے لیے مستقل انتظام کرنے، مسجد شریف

کوہ سر نو دین اسلام کی تعلیم و اشاعت، دعوت و تبلیغ اور قومی اصلاح و
 بہبود کا مرکز بنانے کے لیے شہید ملت میر واعظ کشمیر نے جو تعمیری
 فکری اور ارتقائی منصوبہ بند پروگرام مرتب کیا تھا اس پر دفعہ رفتہ
 عمل ہوتا رہا اور آج کلہوں کا جائزہ لینے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس
 سمیت میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ انجمن اوقاف کے اہتمام سے
 لاکھوں روپے خرچ کر کے مسجد شریف کے باہر چاروں طرف پارکیں بنوائی
 گئیں، متعدد تعمیرات اور دکانات تعمیر کروائی گئیں۔ باہر کی سڑکوں کو
 پختہ بنوایا گیا اور مسجد شریف کے اندر و باہر صفائی و روشنی، لاؤڈ سپیکر
 اور بجلی کا جدید و معقول انتظام کروایا گیا اور مسجد شریف کے اندر
 صحن کی چمن بندی کرائی گئی۔ پوری مسجد کو مناسب فرش سے آراستہ
 کرنے پر نہایت کثیر صرف کیا گیا اور اس کے علاوہ ”تعلیم القرآن“ کے نام
 سے ایک مدرسہ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ شہید ملت کی نظر میں ابھی
 یہ کام کی ابتداء تھی انجمن اوقاف کی اسلامی تعمیری اور ارتقائی سکیم
 جب پوری طرح عمل میں لائی جائے گی تو ”مسجد جامع“، تبلیغ و ارشاد
 اور علم و عرفان کا مرکز ہونے کے لحاظ سے ایک بار پھر اس رتبہ پر فائز ہوگی
 جو اس کی تعمیر کے وقت حضرت میر محمد علی الہمدانیؒ کے پیش نظر اور شہید ملت
 میر واعظ کشمیر کے دل و دماغ میں تھی۔

میر واعظین کشمیر (رحمہم اللہ اجمعین) نے جامع مسجد
مرکز اسلام کو شروع سے دعوت اسلام، اشاعت اسلام اور

حفاظت اسلام کے لیے مرکزی حیثیت دی اور مشکلات اور نا موافقت
 حالات کی پرواہ کیے بغیر یہاں کے مقدس منبر و محراب سے وعظ و تبلیغ اور

دعوت و ارشادات جاری رکھ کر مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی عظیم اور آفاقی تعلیمات اور دینی مسائل و احکام سے روشناس کرتے رہے اور یہ سلسلہ الحمد للہ آج بھی جاری ہے۔ سرینگر کی جامع مسجد ایک تاریخی اور عظیم عبادت گاہ ہونے کے علاوہ سیاسی اہمیت کی بھی حامل ہے یہی وجہ ہے کہ ملکی خاص طور پر غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں اور اس ناور فن تعمیر سے انتہائی متاثر ہو کر اس کی داد دیے بغیر نہیں رہتے۔

جامع مسجد کی تاریخی اور سیاسی اہمیت | جامع مسجد سرینگر کو ازبردست تاریخی

اور سیاسی اہمیت بھی حاصل ہے۔ گزشتہ چھ سو سال سے اس کے ساتھ ریاستی مسلمانوں کی تاریخ وابستہ چلی آرہی ہے۔ اسلامی اور دینی تحریک کے علاوہ یہ تاریخی مرکز لوگوں میں علمی، سیاسی، سماجی، اصلاحی، اخلاقی، تہذیبی اور ثقافتی بیداری پیدا کرنے میں بھی مرکزی اور نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ جامع مسجد کشمیر جہاں مسلمانان ریاست کا احصار اور مضبوط قلعہ ہے وہاں یہ کشمیر کی ملی اور قومی تحریک کا مرکز بھی چلی آرہی ہے۔ ۱۹۳۱ء میں جب "تحریک حریت کشمیر" کا آغاز ہوا تو جامع مسجد نے رائے عامہ کو پیدا کرنے میں اہم رول ادا کیا اور کشمیر میں قیادت کے بلند اور مستحکم مینار استوار کیے۔ جامع مسجد کے باہر شمال و مشرق کے کونے میں تحریک بیداری کشمیر کے بعض شہیدوں کا مدفن ہے۔ اسی طرح درگاہ حضرت بل سے ۱۹۶۳ء میں موئے مقدس اٹھائے جانے کے سلسلہ میں جو عوامی تحریک شروع ہوئی وہ بھی جامع مسجد کے منبر و محراب سے پردان چرٹھی اور ریاست میں تادیر ساز ملی اتحاد و وحدت اسلامی اور قومی یکجہتی کا باعث بنی۔ غرض جامع مسجد

ایک ایسی فیصلہ ہے جو نہ صرف ہمارے عظیم مقاصد کی ترجمان بلکہ اتحاد کی
پہچان ہے اور اس کے ہمہ گیر اور جامع کردار کا احیاء شہید ملت کی زندگی
کا ایک بنیادی مشن تھا۔

مالی امداد و تعاون | انجمن اوقاف کے باقاعدہ قیام اور مستقل محدود آمدنی کے ذرائع مستحکم ہونے کے

بعد میں شریف کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ صدر انجمن شہید
ملت میرو اعظم کشمیر ہر سال بلاناغہ ریاست اور ملک کے مدارس اسلامیہ،
مکاتیب قرآنی، اسلامی درس گاہوں، لائبریریوں اور مساجد کی تعمیر و تجدید
کی غرض سے ہزاروں روپے کی مالی معاونت بہم پہنچاتے۔ اس لحاظ سے دیکھا
جائے تو اشاعت دین کے بنیادی مقصد کو تقویت پہنچانے کے لیے ”انجمن
اوقاف جامع مسجد“ کا رول کسی بھی اہم اوقافی ادارے سے پیچھے یا کم نہیں ہے۔
اس کے علاوہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں کی حسب
ضرورت و گنجائش ہمیشہ مالی مدد کرتے رہتے۔ کئی ایک کو قرض حسنہ دیا گیا۔
جس کی تمام تر تفصیلات اور ریکارڈ ”انجمن اوقاف جامع مسجد“ کے دفتر میں
کبھی بھی وقت کوئی بھی آدمی آکر ملاحظہ کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں موجودہ تحریک
حریت کشمیر کے دوران گزشتہ دو سال میں شہید ہونے والوں کے مستحق
لو احقین کی ”انجمن اوقاف“ سے شہید ملت نے ایک بھاری رقم سے خفیہ طور پر
خدمت کی جس کے اظہار کی نہ میرو اعظم مرحوم نے کبھی ضرورت محسوس کی اور
ہی اس کو پبلٹی دی تھی۔ لیکن اب جب کہ حضرت شہید ملت ہمارے
دور میان نہیں رہے تو اس کے اظہار میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مذکورہ بالا تفصیلات سے اس امر کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شہید ملت میرواعظ مرحوم نے تاجکی جامع مسجد کے انتظام و انصرام کو اپنی تنظیمی صلاحیت، لیاقت اور خصوصیت پر مبنی سے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ اب مسجد شریف کے ضروری اور بنیادی مصارف، اوقاف کے ملازمین اور ماتحت عملہ کے واجبی اخراجات اور دوسری اہم ضروریات کی انجمن خود مشکفل ہے۔

مسجد شریف کی مزید بہتری، گرد و پیش کے ماحول کو خوبصورت اور پیش بنانے ایک مہماری ”مسافر خانہ“ اور اعلیٰ سطح کا ایک تحقیقی ”کتب خانہ“ قائم کرنے اور ایک مستقل ”دارالمبلغین“ کے قیام کا شہید ملت حضرت میرواعظ کشمیر کے ذہن میں جو نقشہ تھا انشاء اللہ العزیز اوقاف کی موجودہ انتظامیہ رفتہ رفتہ صدر انجمن میرواعظ کشمیر مولوی محمد فاروق کی سربراہی میں ان فاکلٹی میں رنگ بھرنے کی کوشش کرے گی۔

ریاستی عوام کے علاوہ علماء، ائمہ، دانشور، مفکرین، اہل علم، اہل قلم،

ناقابل تلافی نقصان

سیاست دان سماجی کارکن، قائدین اور زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد شہید ملت میرواعظ کشمیر مولوی محمد فاروق کی جدائی میں یوں کے آنسو رو رہے ہیں۔ ہر ایک کو بے بسی، بے کسی اور یتیمی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ قوم و ملت کے ممتاز رہنما، تحریک حریت کے روح رواں، علم و فضل کے شہسوار، فکر و فلسفہ کے امام، بزم ادب و دانش کے صدر نشین، دانائے زمان، فخر روزگار، آتش بیان خطیب، شعلہ بار مقرر، داعی اسلام، مبلغ اعظم، قزین رشد و ہدایت، امیر شریعت، شہید ملت میرواعظ کشمیر مولوی محمد فاروق ہمارے درمیان نہیں رہے۔ شہید ملت میرواعظ کشمیر کا موجودہ

تاریک سڑکیں اور کمرانی حالات میں منزل بآشنا گاہرواں کی قیادت سے منہ
مور لیتا، پچھلے کھاتی ہوئی گشتی کو زینچ سمندر میں چھوڑ دیتا، ایک ایسی
آزمائش امتحان اور ابتلاء ہے جس میں کامیابی اور ساحل مراد تک پہنچنے
کے امکانات بے حد تاریک نظر آ رہے ہیں۔

معلم شیراز فصیح سعدیؒ نے بجا کہا ہے کہ

سالمایا باید که تائیک سنگِ اصلی ز آفتاب

لعل گردد و در بدخشاں یا عقیقے در یکسن

دائے زمانہ ہونے کے لیے انسان کو ایک عمر چاہیے، زندگی کے نشیب و فراز،
زمانہ کے سرد و گرم اور انقلابات کے اتار چڑھاؤ ایک نہیں کئی بیت جاتے
ہیں۔ مختلف بھٹیوں میں زندگی تپتی ہے۔ متعدد طوفان اور حادثوں کے
تھپیرے کھانے پڑتے ہیں پھر کہیں انسان اس قابل ہوتا ہے کہ بصیرت،
فکر اور شعور آگہی سے نوازا جائے۔ اس کے نظریات میں ٹھہراؤ اور
اس کے مشاہدات میں جھاؤ پیدا ہو۔ تجربات پھر اسے وہ پختگی اور مشاقق
حاصل کرتے ہیں کہ حالات و حادثات کے اسباب و نتائج تک اس کی نظر عام
لوگوں کی نظروں سے بہت پہلے پہنچ جاتی ہے، ایسی ہستیاں قابلِ قدر ہوتی
ہیں۔ ایسی شخصیتوں کی عظمت کے لیے دل خواہ مخواہ جھکا پڑتا ہے
وہ نئے راہ چلنے والوں کے لیے رہبر منزل ہوئے ہیں اور نوآموزوں کے
لیے استاذ کامل اس پس منظر میں بھی شہید ملت کا ہم سے یک بیک جدا
ہونا صرف ایک فرد یا ذات کا جدا ہونا نہیں ہے وہ اپنی ذات میں ایک انجمن
تھے، ایک مکتب فکر تھے۔ ایک ادارہ (انجمن ملت) تھے۔ قیم و جدید
کے حسین سنگم تھے، ہماری علمی، دینی، ملی، دعوتی، اصلاحی اور سیاسی تاریخ

تہیید ملت کی جہت 'متنوع' مشاندہ اور گر القدر خدمات اور سہرے کا ناموں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔

بلاشبہ قوم و ملت اپنے ایک مخلص اور بے باک ترجمان، وسیع النظم دین، اسلامی اسکا رہنمائی قائم سیاسی رہنما اور عظیم مرد مجاہد سے محروم ہو گئی ہے جس کے تدارک اور تلافی کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

جان کر منجملہ خاصان میخانہ تجھے مدد توں رو یا کریں گے جام دہیا نہ تجھے

(جباری)

اعلان

صحت برائے مولانا علی محمد شیر سیر ناظم جامعہ جمعیہ ہندیا دہلی

ان دنوں حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانی صاحب کے یہ بہت قریبی رفیق دل کے دورے کی وجہ سے بیماری میں سخت مبتلا ہیں۔ آج کل وہ ہنت اسپتال میں اسپیشل وارڈ میں تقریباً دو ماہ سے داخل ہیں۔ میں ان کے لیے خاص اوقات میں دعائے صحت کی درخواست کرتا ہوں۔

رعید الرحمن عثمانی،

دعائے مغفرت

مولانا حامد حسن صاحب عثمانی مرحوم ادارہ ندۃ المصنفین دہلی کے بہت پرانے کارکن جو کافی طویل علالت کے بعد اس دنیا سے فانی ہوئے رخصت ہو گئے۔ موصوفی انتقال سے قبل اس ادارے کے کاموں سے کافی عرصہ سے مستثنی ہو چکے تھے۔

مجلس ادارت

حکیم بن محمد علی صاحب السیف و الجود۔ ڈاکٹر معین الدین بقلی ایم بی بی ایس۔
محمد امجد علی سید باقتدار حسین۔ عمید الرحمن عثمانی۔

شماره ۱۹۹۱ مصادف مع مظاہر شعبان المعظم ۱۴۱۱ هـ جلد ۱۰۶

- عمید الرحمن عثمانی پرنسپل سبکدوش نے خواجہ سرس پٹی میں چھپوا کر دفتر برہان جامع مسجد دہلی سے شائع کیا۔

نظر

خلیجی جنگ کا آغاز جن افسوسناک حالات میں ہوا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ عبرت ناک طور پر اس کا انجام پکی ہوا۔ اور یہ انجام تمام دنیا کے انصاف پسندوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ گیا اور ملت اسلامیہ کے لیے ایک سبق بھی دے گیا ہے۔

آج پیمانی اور ایمانداری کی جو ڈھائی دی جاتی ہے دنیا نے دیکھ لیا کہ اس دور میں اس کا جتنا شور مچایا جاتا ہے یہ سب فضول سی بات ہے۔ آج جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے۔

سب کچھ اپنا مفاد ہی اولین شے کا درجہ رکھتی ہے۔ اور انصاف، پیمانی و ایمانداری یہ سب خوب صورت الفاظ اپنے اپنے مفاد کے تحت ہی سب کو بجاتے ہیں۔ اپنے مفاد سے اگر ان لفظوں کے مفہوم ٹکراتے ہیں تو پھر ان کی کوئی وقعت ہی کسی کے نزدیک بے معنی بات ہے۔

عراقی صدر صدام حسین نے جب کویت پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے اپنے مفاد ہی کے تحت خوشنما لفظوں کے گورکھ دھندوں میں گھما بھر کر جائز و صحیح ٹھہرایا۔ اور جب اتحادی فوجوں نے کویت کو آزاد کرانے کے

عراق کے شہر بغداد، بصرہ، کربلا و نجف وغیرہ پر زبردست ہوائی بمباری کی جس سے سمیٹا تک تباہی و بربادی اور لاکھوں بے قصور شہری انسانوں کی موت واقع ہوئی تو اسے بھی اپنی لغت کے ذریعہ صبح اور بالکل ٹھیک گردانے کی حد بلندی گئی۔

آج کی دنیا جس تیزی سے ترقی کرتے کرتے چاند و سورج پر پرواز کرنے کی ٹمک دھڑ میں لگی ہوئی ہے اسی تیزی کے ساتھ دنیا والے جھوٹ کو سمجھائی ہے ایمانی کو ایمانداری، بے انصافی کو انصاف میں بدلنے کے لئے بلا شرم و جھجک آمادہ و کمر بستہ ہے۔

صدام حسین نے کویت پر قبضہ کرنے کے جواز میں فلسطین کا راگ الاپا اور اتحادی فوجوں نے عراق کے شہروں بصرہ و بغداد وغیرہ پر بے پناہ بمباری کے ذریعہ تباہی و بربادی اور انسانوں کی ہلاکت کے لئے عراق کو سبق سکھانے اور کوئی ملک آئندہ ایسی غلطی کرنے کی برأت نہ کرے گا ڈھونگ رہا۔

بے ایمانی دولوں ہی کر رہے ہیں، مگر ایمان داری کی آڑ لے کر یہ بے جیسویں حدی میں سائنسی ترقی کا کمال۔

کویت پر زبردستی قبضہ کرنے سے پہلے صدام حسین کو فلسطین کبھی کیوں یاد نہیں آیا۔ وہ بتائیں کہ اس سے پہلے ۱۹۶۷ء، ۱۹۷۳ء کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران میں انہوں نے فلسطین کے کاز کے لیے قربانی دینے کے موقع کو کیوں گنوا یا۔ ۹

کویت پر قبضہ کے بعد تمام دنیا کی طرف سے عراق کی مذمت کو دیکھ کر عراق کی طرف سے فلسطین کا نام لیتا دیکھ کر ہمیں یہ واقعات یاد آئے:

”ایک مسجد میں کوئی چور گھس آیا اور اس نے موقع دیکھ کر نماز پیل کے جوتے اکٹھے کر کے باندھنے شروع کر دیئے کہ اسی اثناء میں کسی دیگر شخص نے اسے دیکھ لیا اس نے فوراً شور مچا دیا۔ چور چورہ گھبرا گیا۔ اس نے پکڑے جانے کے ڈر سے مسجد کے ٹوٹے میں رکھی جھاٹو لہٹ سے اٹھا لیا اور لگا صفائی کرنے، اتنے میں چور چور کی آواز سن کر تمام نمازی آگئے۔ پوچھا کہ چور کہاں ہے۔ تو شور مچانے والے نے کہا کہ یہ ہے جو جھاڑو دے رہا ہے۔ چور نے جواب دیا کہ بھائی میں تو مسجد میں ادھر ادھر پھیلے تمام جوتوں کو ایک جگہ رکھ کر مسجد کی صفائی کر کے ثواب کما رہا ہوں اور یہ مجھے چور کہہ کر صفائی کرنے کی سعادت و ثواب سے محروم کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ نمازی شور مچانے والے ہی کو ڈانٹنے لگے کہ ایسے نیک آدمی کو چور کہتا ہے۔“

صدام حسین نے کویت پر قبضہ کر کے اسی واقعہ کی یاد تازہ کر دی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عراق کا کویت پر قبضہ کرنے کو کوئی جائز نہیں مان رہا ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ فلسطین کا نام جوڑ دیا کہ اسرائیل فلسطین غالی کر دے گا تو میں بھی کویت سے ہٹ جاؤں گا۔ ان کے اس اعلان پر ملت اسلامیہ جذباتی طور پر ان کی دیوانی ہی ہو گئی۔

ملت اسلامیہ کو صدام حسین میں سلطان صلاح الدین ایوبیؒ محمد بن قاسم بلکہ بعض رہنماؤں کو خلفاء راشدین کی جھلک نظر آنے لگی۔ یہ ملت اسلامیہ کی اس سائنسی دور میں درگت۔ یعنی جذبات اور صرف جذبات۔ ا

جس طرح کویت کو غالی کرانے کے لیے امریکہ و فرانسیس برطانیہ

دلچسپی دکھائی اور انسانی حقوق کی دہائی دے کر آنا فانا اپنی کثیر التعداد فوج
 پہ پناہ جدید ساز و سامان کے ساتھ خلیج کے ریگستانوں میں اتاری وہ بھی
 کم حیرت انگیز نہیں ہے۔ اصل میں نہ انھیں کویت سے دلچسپی تھی اور
 نہ ہی کویت کے عوام کی خیر خواہی مقصود تھی ان کی دلچسپی تھی تو شیل کی
 اہمول دولت سے اور یہ دولت انھیں اپنے ہاتھوں سے نکلتی معلوم
 ہوئی تو انھوں نے انسانی حقوق کی آرٹیں یہ مستعدی دکھا دالی۔ جو
 بے مثال تھی۔

حالانکہ انسانی حقوق اسرائیل نے جس طرح غضب کئے ہوئے ہیں
 اور ۱۹۶۷ء سے وہ زور زبردستی جس طرح عربوں کے علاقوں پر قابض
 ہے اور اقوام متحدہ کی بار بار ریاس شدہ قراردادوں کی دھجیاں بکھیر رہا
 ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس کو کبھی اس طرف خیال نہیں آیا۔ آتا کیوں؟
 جب کہ اسرائیل ان کے مفاد کا گڑھ ہے اور جو ان کے مفاد کو ختم رکھے ہو
 اس کی ہر ناجائز بات جائز ہی کہلانے کا درجہ رکھتی ہے اور یہ بھی تو ممکن
 ہے کہ عراق کا کویت پر کسی طرح قبضہ کرنے کی سازش رچی گئی ہو اور پھر
 اپنے مفاد پر مبنی اسرائیل کی سلامتی کی خاطر عراق کو تباہ کرنے کا درپردہ
 منصوبہ بنایا گیا ہو۔

بہر حال جو ہونا تھا ہو گیا۔ کویت سے عراق ہٹ گیا۔ عراق کی جنگ کے
 ذریعہ جو تباہی و بربادی ہوئی ہے اس پر پوری انسانی برادری ساہا سال
 تک ماتم کرتی رہے گی۔ عراق پہ اس سال بھی اپنی اس تباہی و بربادی کو
 دہرے کے گایہ کہنا ہی بڑی مشکل بات ہے۔ ایک انسان کی چند اور ہٹ دھرمی
 اور غلطی سے عراق اور اس کے عوام تو جان و مال سے تباہ و برباد ہو گئے اس

کے ساتھ ہی بھڑی ملت اسلامیہ کی جذبات میں بہہ کر اپنی غفلت و شرمندگی اور ذلت بھی سالہا سال تک نہ مٹا سکے گی۔

اس غلبہ جنگ کو ملت اسلامیہ نے اپنے لئے ایک سبق سمجھ لیا تو یہ اس کے لئے بہتر ہی ہو گا اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے اس جنگ نے جو بات اجاگر کی ہے وہ ہے ملت اسلامیہ کا درجہ جذبات کا طوفان بلا سوچے سمجھے صدام حسین کو پورے عالم اسلام کا رہبر اور خلفاء اسلام کا جانشین کہا گیا۔ آج اس پر ہمیں کس قدر خفگی محسوس ہو رہی ہے۔

ملت اسلامیہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ حقیقت کیا ہے اور آج کے دور میں جو حقیقت کو نہ سمجھے اسے زندہ رہنے کا کیا حق ہے۔ ۹

ملت اسلامیہ نے یہ نہ سوچا کہ کویت پر عراق کا قبضہ کرنے سے پلان کے پس پردہ سی آئی اے کی حکمت عملی تو کام نہیں کر رہی ہے۔ الحمد للہ! 'برہان' دہلی نے گزشتہ نظرات میں غلبہ جنگ کے بارہویں روز اظہار خیال کرتے ہوئے اس طرف ہلکے سے اشارے بھی کیے تھے مگر ہمیں اس کا اعتراف بھی ہے کہ ملت اسلامیہ کو جذبات میں بہتے ہوئے کو ہم پکڑ کر نہ نکال سکے۔ بعض اوقات اینٹوں کا اسی بلا وجہ غصہ کا خوف کا بھی خیال کرنا ایک جھڑپ ہی ہے۔ اس جنگ نے سعودی عرب کے حکمرانوں کے لئے یہ سوچ پیدا کی ہے کہ وہ قدرت کی بے پناہ دولت سے اپنے ملک کی طاقت کو بھی مضبوط کریں۔ دوسروں کے بل بوتے کبھی اپنی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی ہے اپنے دفاع کو مضبوط کریں۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے ہی میں اپنی عافیت ہے۔

جو صلاحیتیں قوتیں اور خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک و محبوب نبیؐ کی مقدس سرزمین کو عطا کیے ہیں سعودی حکمرانوں کا فرض ہے

کہ وہ اسے خانہ خدا کے تحفظ و بقاء کے لئے استعمال میں لائیں۔ کویت کو آزاد کرانے کے لئے انہوں نے بیرونی ملکوں کی فوجوں کو عرب کے ریگستانوں میں میں دیا۔ یہ پہلی بار ہے اس لئے کوئی مضائقہ نہیں ہے تاریخ شام کا مطالعہ کرتے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اسلام کی فوج میں عیسائی مجنوں سے کام لیا گیا۔ اس لئے اگر شاہ ہند نے ایک صدی قلم اور گمراہ غائب بھائی کی ہنٹ دھری کو ختم کرنے کے لئے وقتی طور پر بیرونی طاقتوں کی مدد لی تو اسے کسی حد تک مجبور ہی کے ساتھ گوارہ کیا جاسکتا ہے لیکن اسے آئندہ نہ دہرایا جائے یہ ہماری شاہ ہند اور عرب کے دیگر حکمرانوں کے گذارش ہے۔

ہندوستان کی نویں پارلیمنٹ اپنی مختصر سی مدت ۱۵ ماہ کے کچھ دن نائڈ پوری کر کے توڑ دی گئی ہے۔ اور مئی ۱۹۹۱ء کے آخری ہفتہ میں دسویں پارلیمنٹ کے لیے انتخابات کرانے کا صدر جمہوریہ ہند کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے۔

دسمبر ۱۹۹۱ء میں انتخابات کے ذریعہ کانگریس پارٹی کی شکست کے بعد شری وی پی سنگھ ہندوستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے انھیں پارلیمنٹ میں واضح اکثریت نہ مل سکی تھی اس لیے انھوں نے دائیں اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت سے اپنی حکومت کی تشکیل کی۔ مگر نومبر ۱۹۹۱ء میں ایک بازو بی جے پی کی طرف سے حمایت واپس لے لینے کی وجہ سے وی پی سنگھ کی حکومت گر گئی۔ اس کے بعد شری چندر شیکھر جنتا دل کے کچھ ممبران توڑ کر کانگریس کے ۱۹۴ ممبران

کی حمایت سے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔
 لیکن کمزور پائے کا تخت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔
 شیکھر کا تخت بھی ٹوٹ گیا۔ اب ملک کے سامنے زبردست مسئلہ
 ہے انتخابات کا۔

ووٹ راتنی کم مدت میں پارلیمنٹ ٹوٹنے کو کبھی بھی پسند نہیں
 کرے گا۔ کیونکہ اس سے ملک پر اخراجات کا زبردست بوجھ پڑتا
 ہے جو غریب عوام ہی کو متاثر کرے گا۔ اس لیے آئندہ ملک
 دہندگان بھی سوچ کر ووٹ دینگے کہ ملک میں پائیدار حکومت بے
 جو پورے پانچ سال کی مدت پوری کرے اس خیال کو دہن میں
 رکھ کر ہی ووٹ پائیدار حکومت بنانے اور چلانے والی جماعت کو
 ڈھونڈے گا۔

خدا کرے آئندہ ایسی ہی جماعت برسرِ اقتدار آئے جو ملک
 کو پائیدار حکومت دے سکے۔ تاکہ پارلیمنٹ اپنی پانچ سالہ
 مدت پوری کر سکے۔ اور اس طرح ملک کا عوام آئندہ انتخابات
 کے بے پناہ خرچ کے بوجھ سے بچ جائے۔

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ

(دینی و سیاسی خدمات)

احسان اللہ فہد فلاحی بیت العذراء جامعہ اردو روڈ، علی گڑھ۔

قسط نمبر (۱)

ہندوستان کے اصحاب سیف و قلم علماء میں شبیر احمد عثمانی (۱۸۵۵ء - ۱۹۴۹ء) کا نام نامی اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ آپ کی جولانگاہ ہندوستان کا وہ ماحول اور سرزمین تھی جو ہندو مسلم منافرت، انگریزی سازشوں کی تباہ کاری اور مسلم ملت کی زبوں حالی سے سسک رہا تھی۔ آپ نے وقت کے دھارے میں بہنے والے علماء کے خلاف وقت کو اپنے افکار و نظریات کے موافق بنانے کی کوشش کی۔ تقسیم ہند کے وقت حالات کے دباؤ کے آگے جھکنے سے انکار کیا۔ دو قومی نظریہ کی علی الاعلان علمبرداری کی۔ اور قرآن و سنت سے اس کے حق میں دلائل دیئے۔ علماء دیوبند کی ایک بڑی تعداد کو اپنا ہم نوا بنایا اور رفتہ رفتہ وہ ہندوستانی علماء جو حالات کی بعض شناسی اور قرآن و سنت میں درک رکھتے تھے آپ کے افکار کے معتقد ہو گئے۔ اور دیوبند اسکول کا ایک بڑا طبقہ اسلامی

کچھ اور شخص کے خلاف ہونے والے ہندو بارہانہ عزائم کے لئے
سندراہ بن گیا۔

علامہ شبیر احمد عثمانی کے والد محترم کا نام مولانا فضل الرحمن
تھا۔ آپ اپنے زمانہ کے فاضل اردو ادب کے ماہر اور ڈپٹی انسپکٹر
مدرس تھے آپ کے والد نے آپ کا نام پہلے فضل اللہ رکھا لیکن
بعد میں عشرہ محرم کی نسبت سے شبیر احمد رکھا۔ اور بعد میں یہی
نام مشہور ہوا۔ ۱۳۱۲ھ میں آپ نے حافظ محمد عظیم دیوبندی سے
اردو پڑھنا شروع کیا۔ ۱۳۱۴ھ میں منشی منیر احمد دیوبندی سے
فارسی کا درس لینا شروع کیا۔ بعد ازاں فارسی کی بڑی بڑی کتابیں
مولانا محمد حسین صاحب۔ صدر مدرس دارالعلوم دیوبند سے
پڑھی۔ ۱۳۱۹ھ میں ۱۴ سال کی عمر میں آپ نے عربی کی تعلیم کا آغاز کیا۔
عربی کے اساتذہ میں مولانا محمد حسین صاحب شیرکوٹی، مولانا غلام رسول
صاحب ہزاروی، مولانا حکیم محمد حسن صاحب دیوبندی اور بالخصوص
حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا تھے۔ ۱۳۲۵ھ میں
تعلیم سے فراغت پائی۔ فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند میں چند
ماہ تک بحیثیت مدرس کام کرتے رہے۔ اس کے بعد فتح پور دہلی
کے مدرسہ نے آپ کو بحیثیت صدر مدرس اپنے یہاں بلا لیا۔
۱۱ ذی قعدہ ۱۳۲۳ھ کو آپ کے والدین نے آپ کو رشتہ ازدواج
میں منسلک کر دیا۔ ابھی شادی کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ
آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ ۱۳۲۴ھ میں شاہ حجاز کی دعوت
پر جمعیتہ العلماء ہند کا نمائندہ بن کر حجاز تشریف لے گئے اور

دیں عربی و ازبردست تقریریں کیں۔ ۱۳۳۸ھ میں آپ جامعہ
 دہلی میں خلیع سورت تشریف لے گئے۔ اور وہاں تفسیر و حدیث پڑھاتے
 رہے۔ ۱۳۵۲ھ میں دارالعلوم کے پرنسپل کی حیثیت سے اپنے فرائض
 انجام دیتے رہے۔ جہاں آپ نے دارالعلوم کی ترقی میں نمایاں سے
 کوشش کی۔ جمیعہ علماء اسلام کے بانی صدر کی حیثیت سے آپ نے
 ملک کے طول و عرض میں دورے کئے۔ پاکستان بننے پر ۶ اگست
 ۱۹۴۷ء کی دوپہر کو دیوبند سے افتتاح پاکستان کی تقریب میں حصہ
 لینے کے لیے کراچی روانہ ہوئے۔ ۱۲ اگست ۱۹۴۷ء کو کراچی میں
 جشن آزادی میں شرکت فرمائی۔ اور وہیں مقیم ہو گئے۔ ۸ دسمبر
 ۱۹۴۹ء کو بہاولپور کے وزیراعظم کی درخواست پر جامعہ کی
 افتتاح کے لیے تشریف لے گئے۔ ۱۳ دسمبر کی شب کو بخار
 ہوا اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔

آپ کی ساری عمر دین اسلام کی خدمت میں گزری۔ آپ
 ایک مفسر، ایک محدث اور ایک جانباز مجاہد تھے۔ آپ نے اسلام
 کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مختلف کتابیں لکھیں۔ قرآن کی
 تفسیر اور مسلم کی شرح شاہکار کتابوں میں سے ہیں۔ ذیل میں آپ
 کی کتابوں کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔

۱، تفسیر عثمانی :- آپ کی تصانیف میں جس کتاب کو سب سے
 زیادہ مقبولیت ملی ہے وہ تفسیر عثمانی ہے۔ تفسیر عثمانی علم و تحقیق
 کا مرقع، اسرار و رموز کا پیکر، مطالب و معانی کا بحر بیکراں ہے۔
 اس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعاً قرآن کریم انسانوں کی ہدایت

کے لئے نازل کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھنے سے آنکھوں میں نور ملے گا اور
ضرور کی وجہ سے امتد نے لگتی ہیں۔ تفسیر عثمانی جامع و مانع، متوسط
قدیم و جدید خیالات و روایات کی سیرابی کا سامان اور نئے تقاضوں
کا مہیا ہے۔

مولانا عثمانی نے قرآن کی تفسیر کب سے شروع کی کسی کو معلوم نہیں
ہے لیکن ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ دس محرم ۱۳۳۵ھ تک
آپ نے سات پاروں کی تفسیر مکمل کر لی تھی۔ بہر حال ۱۰ محرم ۱۳۳۵ھ
کے بعد یہ سلسلہ برابر جاری رہا اور ۹ ذی الحجہ ۱۳۵۰ھ کو قرآن کریم کی
تفسیر آپ نے دیوبند میں مکمل کی۔ پانچ سال کے بعد اس کا پہلا ایڈیشن
مولوی محمد حسن بجنوری نے شائع کیا۔ مولانا عثمانی کی تفسیر کے فارسی
ترجمہ کو افغانستان میں تین جلدوں میں شائع کیا گیا۔ اور ہر جلد
میں دس دس پارے رکھے گئے۔ اور اب پاکستان میں تاج کمپنی
اور حاجی وجہیہ الدین صاحب نے بھی یہ تفسیر قرآن کریم کے حاشیے پر
شائع کی ہے۔

۲۔ فتح الملہم شرح مسلم :- مذہب اسلام کی مقلد کتابوں
میں قرآن کریم کے بعد تیسری اور بخاری کے بعد دوسری کتاب علم
حدیث میں مسلم ہے۔ مولانا نے اس کتاب کی تین جلدوں میں شرح
لکھی ہے۔ جس سے مولانا کے علم کی وسعتوں، بلندیوں، گہرائیوں اور
مبلغ علم و فکر کا پتہ چلتا ہے۔ اس کتاب مولانا کی دینی اور علمی
قوتیں ہر دقیق اور نازک مسئلہ پر اپنا پورا عمل دکھا گئی ہیں۔

(باقی آئندہ)

بسمہ تعالیٰ

”آفتاب جو غروب ہو گیا“

ایک مشتاق تجاوری، ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی، پان والی کوٹھی،
دودھ پور، علی گڑھ

تیرہ دتار تھی پہلے ہی یہاں شام جیتا دامن چرخ سے ایک اور ستارہ ٹوٹا
کوئی بتلاؤ کسی قوم کے معصوموں کو کون برباد ہوا کس کا سہارا ٹوٹا
یہی کوئی دن کے سارے بارہ بجے ہوں گے جب ہمارے ایک دوست
نے اطلاع دی کہ مولانا محمد تقی امینی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی
اٹلاؤ سکتہ کی سی کیفیت ہو گئی۔ کانوں کو جیسے یقین نہ آیا ہو۔ ابھی تقریباً ایک
گھنٹہ قبل انہوں نے مجھے یاد فرمایا تھا۔ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ دھوپ سینک
رہے ہیں۔ اور قہارے رو بہ صحت معلوم ہو رہے ہیں۔ لیکن اب اچانک یہ خبر؟
کیا واقعی مولینا کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا سچ سچ مولانا ہم سے جدا ہو گئے ہیں؟
کیا یہ سچ ہے کہ مولینا نے رخت سفر باندھ لیا ہے اور کوچ کر گئے؟ کیا امت
کا یہ مدشا ہوا رہے نور ہو گیا؟ کیا یہ عظیم المرتبت شخصیت ہمیں داغ مفارقت
دے گئی؟ کیا امت کی تقدیر کے آسمان سے ایک اور ستارہ شہاب ثاقب
ہو گیا؟ — ہم جلدی سے مولینا کے گھر کی طرف پکے مگر دروازے

ہی پر جیسے کسی نے قدم پکڑ لیے ہوں۔ نالہ و شیون کی آوازیں ایسا ثبوت تھیں کہ ہمیں اس خبر پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔

جل بسا داغ آہ میت اسکی زیبِ دول ہے آخری شاعرِ جہاں آباد کا مالوش ہے پروفیسر سابق ڈین فکٹی آف تھیالوجی مولینا محمد تقی امینی صاحب کے اٹھ جانے سے ایک پوری انجمن خالی ہو گئی ہے وہ ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک کارواں تھے۔ وہ ایک آدمی نہیں بلکہ ایک انجمن تھے۔ ایک بزم اور ایک محفل تھے۔ اگر ان کو آج کے دور میں علماء کا شریل کارواں کہا جائے تو سمجھتا ہوں کہ بے جا نہ ہوگا۔ ان کی ذات اپنے آپ میں ایک ادارہ تھی۔ وہ علم و حکمت کا چلتا پھرتا خزانہ تھے۔ ان کے دم سے علی گڑھ میں علمِ دین کی قندیل روشن تھی، جب کبھی کوئی دینی، فقہی مسئلہ نہیں ہو پاتا تھا تو یقیناً رہتا تھا کہ مولینا کے یہاں حل ہو جائے گا۔ مگر آہ — کسی کو بھی نہ بخشے والی موت نے آج آپ کی باری لگا دی۔ انھیں بھی ہم سے چھین لیا۔ اور وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے۔

ہائے نکھین اجل یہ تجھ سے ناوالی ہوئی پھول وہ توڑا جن میں جس ویرانی ہوئی ابھی چند ماہ پہلے ہی کی تو بات ہے مجھے مولینا نے یاد فرمایا اور ہفتہ وار اخبار ”بلتر“ کا ایک شمارہ دکھاتے ہوئے کہا۔ ”مشتاق میاں! اس میں ہمارے متعلق ایک مضمون آیا ہے۔ اسے دیکھو“ میں نے لیا اور پڑھا اس کا عنوان تھا ”ستارہ جو آفتاب بنا“ اس عنوان کا ذکر کرتے ہوئے مولینا نے فرمایا کہ کچھ دنوں بعد آئیگا ”آفتاب جو غروب ہو گیا“ اگرچہ اس لفظ کی دہشت سے ہمارا کلیجہ اچھل کر حلق میں آنے کو ہوا تھا مگر ہمیں یقین تھا کہ ہمارے مشفق استاد ابھی تاویرِ ہمارے سروں پر سایہ فگن رہیں گے

اور یہاں کی صحبت میں علم و فن کے موتی چلتے ہیں گئے۔ لیکن ان کا آفتاب بننا
بچہ بچہ ان کے غروب کی علامت بن گیا۔ ۷

کیا خبر تھی یہ تغیر موت کا پیغام ہے

آج امت مسلمہ جس قحط الرجال سے دوچار ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔
جب امت کا سیاسی و سماجی اور خصوصاً مذہبی شیرازہ منتشر ہو رہا ہے،
پوری قوم ایک مستقل کرب و بے چینی میں مبتلا ہے، امت کے مسائل و مصائب
کا مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ان کی پریشانیاں بچیدہ تر ہوتی جا رہی ہیں،
آئے دن کے ہنگاموں اور شورشوں میں، قوم کی رہی سہی قوت بھی ختم ہو رہی
ہے، ایسے مصائب سے پر حالات میں مولانا جیسے مدبر و مہین اور زبردست
عالم دین کا اٹھ جانا پوری امت کے لئے ایک سانحہ سے کم نہیں ہے۔

ضرورت جتنی بڑھتی جا رہی ہے صبح روشن کی

اندھیرا اور گہرا، اور گہرا ہوتا جاتا ہے

مولانا محمد تقی امینی صاحب کی ولادت ۲۲ شوال ۱۳۴۴ھ مطابق

۵ مئی ۱۹۲۶ء کو ضلع بارہ بنکی کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔

آپ کے والد کا نام عبدالحمید تھا۔ ابتدائی تعلیم کے لئے آپ کو گاؤں ہی
کے ایک مدرسہ میں داخل کیا گیا۔ وہاں مولانا نے کلام پاک حفظ کرنے کے

ساتھ ساتھ قرأت و تجوید کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ذہانت و فطانت کی

علامات بچپن ہی سے نمایاں تھیں۔ اس لئے آپ کے اساتذہ نے ان

کے والد صاحب سے مشورہ کر کے انہیں جامع العلوم کاپور میں داخل کروا

دیا۔ یہاں آپ نے عربی زبان کے علاوہ اسلامیات، فقہ اور تفسیر کی

تعلیم پائی۔ اس وقت ہندوستان کے طول و عرض میں علوم دینیہ کی تعلیم

کے لیے تین ادبے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر
العلوم سہارنپور اور مدرسہ امینیہ دہلی مگر ان میں مفتی کفایت اللہ صاحب
کی وجہ سے امینیہ کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس وقت تو امینیہ کے
در دیوار سے بھی علم و عرفان کی بارش ہوتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے طلباء
بھی سند فراغت لینے کے بعد وہاں درس حدیث کے لیے آتے تھے اس
لیے مولانا محمد تقی صاحب کے بھی اساتذہ نے سمجھا کہ اس درشاہ کو جب
تک مولانا مفتی کفایت اللہ علیہ الرحمۃ جیسا عظیم المرتبت فقیہ اور محدث
نہیں ملے گا اس وقت اس کی فطری تابناکی محتاج رونمائی رہے گی چنانچہ
آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ امینیہ دہلی بھیج دیا گیا۔ یہاں
گویا آپ کو منزل مقصود مل گئی یا فردوسِ گمشدہ آپ کو حاصل ہو گئی، آپ
کی امیدیں برآئیں۔ علم و عرفان کی جس محفل کے لیے آپ کے سینہ میں نامعلوم
سی فلس تھی اس کو تسکین مل گئی۔ علم و فقہ کی تخم ریزی کاتبِ انزل نے آپ
کی فطرت میں رکھی تھی اس کو برگ و بار نکالنے کا موقع مل گیا اور اس نے اپنی
ننھی ننھی کو نیلیں نکالنی شروع کیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی
جلد ہی محسوس کر لیا کہ یہ ایک انتہائی ذہین اور باصلاحیت طالب علم ہے
اس لیے اپنی خصوصی توجہات مولانا پر منعطف کر دیں۔ قابلِ عظمت استاذ
کے زیر سایہ یہ ننھا سا پودا بہت جلد تناور درخت بن گیا۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مولینا کی نسبت ”امینی“ سے عموماً یہ سمجھا
جاتا ہے کہ یہ ”امینیہ“ کی طرف نسبت ہے۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ نسبت
مولانا کے ”نظریہ امانت“ کی غماز ہے۔ جس کو انہوں نے اپنی شہرہ آفاق
کتاب اسلام کا زرعی نظام میں پیش کیا ہے۔ بعض وجوہ اور حالات کی

نامیسا عدت کی وجہ سے اس نظریہ کو فروغ نہ مل سکا اور لوگوں نے ”امینی“ کو مدرسہ کی طرف نسبت سمجھ لیا۔

امینی سے فارغ ہوتے ہی مفتی کفایت اللہ صاحب نے آپ کی عمدہ صلاحیتوں کے پیش نظر اپنی ذمہ داری پر میواتیوں کے مشہور مدرسہ ”مدرسہ سبحانیہ“ میں جو اس وقت قروں باغ دہلی میں تھا مدرسہ کی حیثیت سے کھینچ دیا۔ مشہور عالم مولانا عبدالمنان صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب مدرس و شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ فتحپوری دہلی اور مولانا محمد اسحاق صاحب شیخ الحدیث مدرسہ معین الاسلام قصبہ نوح (میوات) نے اسی زمانہ میں آپ سے فیض حاصل کیا۔ اسی دور میں آپ کے تعلقات ندوۃ المصنفین کے بانی مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی اور ”برہان“ کے مدیر مولانا سعید احمد اکبر آبادی مرحوم سے استوار ہو گئے تھے جو تا دم حیات باقی رہے لیکن مولانا کو مدرسہ سبحانیہ کی فضا اس نہ آئی اس لیے جلد ہی دارالعلوم ندوۃ العلماء چلے گئے یہاں کی علمی محفلوں سے مولانا خود بھی مستفید ہوئے بلکہ مولانا کی آمد سے ان میں رونق آگئی لیکن مولانا یہاں بھی زیادہ عرصہ تک نہ رہ سکے آپ کو جلد ہی ندوۃ العلماء سے سبکدوش ہو جانا پڑا۔ اس کے بعد آپ جامع العلوم کانپور اور وہاں سے مستعفی ہو کر مدرسہ ثانویہ ناگپور (مہاراشٹر) تشریف لے گئے۔ یہیں آپ نے اپنی سب سے مشہور کتاب ”اسلام کا زرعی نظام“ لکھی یہ مولانا کی پہلی یا ضابطہ تصنیف تھی۔ ناگپور کے مدرسہ سے سبکدوش ہوئے تو دارالعلوم معینیہ اجیر میں خدمات شروع کر دیں۔ یہاں آپ نے اپنی دوسری مشہور کتاب ”فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر“ لکھی۔

اگرچہ مولانا ایک کامیاب مدرس تھے اور مختلف مدرسوں اور علاقوں

میں ایک عرصہ تک خدمات انجام دیتے رہنے سے مزید تجربات ہو گئے تھے۔
 مگر مولانا کے مزاج میں جو فطری آزادی و ولایت کی ہوئی تھی اور آزادانہ کام کرنے
 کا جو مادہ مولانا کی طبیعت کا جزو ثانی تھا وہ مولانا کو کسی جگہ جمنے نہیں دیتا تھا۔
 مولانا چاہتے تھے کہ انہیں ایسا میدان عمل ملے جہاں وہ آزادی کے
 ساتھ اپنے خیالات کی ترجمانی کر سکیں۔ اپنی تصنیفی اور تالیفی سرگرمیوں کو بغیر
 کسی کی مداخلت کے جاری رکھ سکیں جہاں ان کے خیالات پر کسی مہتمم یا صدر
 مدرس کی قدغن کا اندیشہ نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مولانا کی منشاء کے مطابق
 انہیں جگہ وادی آپ ۱۹۴۲ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ
 دینیات میں پھر کی حیثیت سے مقرر ہوئے۔

علی گڑھ میں مولانا کے لیے جہاں اور سہولیات تھیں وہاں ایک خاص
 قابل ذکر بات یہ ہے کہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی علیہ الرحمۃ اور مولانا فضل
 الرحمن گنوری جیسے دانشوروں کی رفاقت مل گئی۔

مولانا کو جو معاشی بے فکری اور اظہار خیال کی آزادی نصیب ہوئی تو آپ
 نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو تصنیف و تالیف کے میدان میں وقف کر دیا۔ اپنی
 پوری توجہ تحقیق و تصنیف پر مبذول کر دی اور اس میدان میں بہت ہی مختصر
 وقت میں وہ حیرت انگیز کارکردگی کا اظہار کیا کہ لوگ انگشت بدنداں رہ گئے۔
 یونیورسٹی کے ارباب انتظام نے اس غیر معمولی ذہانت کا اعتراف کرتے ہوئے
 لکچرر سے براہ راست پروفیسر بنادیا۔ مولانا خود فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے
 مجھے پروفیسر بننے کے لیے نہ کسی کی سفارش کی ضرورت پیش آئی اور نہ ہی
 درخواست دینے کی خود بہ خود پریشانی ہوتا گیا۔

مولانا محمد تقی امینی صاحب یونیورسٹی کے شعبہ دینیات پروفیسر اور

میں نے اس شعبہ کے بکھرے مقدار کو مستحکم کیا اور اس کی اہمیت منوائی۔ آپ کی اور شیخ اکبر آبادی ہی کی شبانہ روز کی محنتوں کے نتیجہ میں اس شعبہ کی علمی و عمارت بنی اور لا شہرہ رہی۔ اس شعبہ میں آپ نے نظامت و بینات کے فرائض بھی انجام دیے۔

اگرچہ آپ کی عمر ریٹائرڈ ہونے کی ہو چکی تھی مگر صحت ابھی تھی۔ اور یونیورسٹی کے ارباب انتظام کا اصرار تھا اس لئے ابھی خدمات انجام دے رہے تھے۔ مگر تین سال قبل اچانک گتھیا کے مرض نے شدید حملہ کیا اور چند ہی مہینوں میں بالکل صاحب فراش ہو گئے۔ ایک سال پہلے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید مولانا داعی اجل کو لبیک کہنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور پھر دھتور معلوم ہونے لگے۔ بلکہ خالص صحت مند محسوس ہونے لگے تھے۔ تاہم سرور میں شدت کی وجہ سے عموماً گھر ہی میں رہتے تھے۔ اگر دھوپ تیز ہوتی تو کبھی کبھی چل پھرتے تھے۔ حکیم کلیم اللہ صاحب کا علاج چل رہا تھا اور اس سے خالص مصلحت تھی۔

آج ۲۱ دسمبر کو صبح مجھے بلوایا اور کہا ”ہماری طبیعت کچھ خراب معلوم ہوتی ہے۔ ذرا حکیم صاحب کو میرا حال بتاؤ۔“ میں نے سائیکل لی اور فوراً دوائے کرا گیا اس وقت یہی کوئی سوا گیارہ بجے تھے۔ مولانا دھوپ سینک رہے تھے۔ میں اجازت لے کر اندر گیا اور دوا پیش کی۔ دوا لیتے ہوئے مولانا نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ ”میاں تم آتے ہی نہیں میں نے تم سے کہا تھا ہر روز آیا کرو تم سے مل کر طبیعت ذرا خوش ہو جاتی ہے اور کچھ علمی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔“ میں نے عرض کیا۔ ”حضرت آپ کی خرابی صحت کی وجہ سے پابندی نہیں کر پاتا۔ کہیں تکلیف نہ ہو۔“ فرمایا۔ ”آیا کرو ہمیں تمہارا انتظار

رہتا ہے۔ میں نے وعدہ کر لیا اور چلا آیا۔ ابھی مجھے آئے ہوئے تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ ایک عزیز نے آکر اطلاع دی، مولانا محمد تقی امینی صاحب چل بسے انا للہ وانا الیہ راجعون۔

تقریباً ساڑھے بارہ بجے کا وقت تھا جب اُمت کا یہ درشاہ ہوا، یہ تابندہ و درخشندہ ستارہ اور یہ آفتاب غروب ہو گیا۔

وہ ایک دل جو چمک رہا تھا خلوص و ایمان کی تابشوں کے

خلوص و ایمان کے دشمنوں کو خبر سناؤ کہ وہ بھی ڈوبا

پروفیسر مولانا محمد تقی امینی صاحب کے آخری دنوں میں مجھے خاص طور پر ان کی خدمت میں رہنے کا موقعہ حاصل ہوا۔ ان دنوں میں عموماً آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا تھا۔ میں نے مولانا کے مزاج جو خاص عناصر ترکیبی یا جن سے کوئی بھی شخصیت تشکیل پاتی ہے وہ ان کی سادگی تھی۔ وہ انتہائی سادہ طبیعت کے انسان تھے۔ نام و نمود، شہرت و ناموری، عجب و خود بینی، غرور و تکبر، کبر و نخوت، حسد و حین و غیرہ بری صفات سے قطعی مبرا تھے۔ بلکہ ان کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ بھیڑ بھاڑ، جلسے جلوس سے آپ کی طبیعت گھبراتے تھی۔ اگرچہ آپ شعلہ بیان خطیب تھے مگر یونیورسٹی کی جامع مسجد کے علاوہ کہیں بھی کیسا بھی جلسہ ہو اس میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ آپ زیادہ تر گوشہ گیر ہی رہتے تھے۔

آپ کے مزاج کا دوسرا اہم عنصر محبت تھا۔ آپ ہر کسی سے محبت کرتے تھے، بلکہ محبت ہی آپ کی طبیعت کا غالب پہلو تھا۔ آپ کی محبت کا فیض اتنا عام تھا کہ اس میں کسی طبقہ، یا گروہ، کسی مسلک یا مذہب، کسی ذات یا برادری کی کوئی قید نہیں تھی۔ جس طرح ایک بڑا آدمی آپ کی محبت میں

شریک ہو سکتا تھا اسی طرح ایک چھوٹا آدمی بھی۔ آپ جیسے ایک مسلم کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے اسی طرح ایک غیر مسلم کو بھی جس طرح آپ کے جذبات محبت والوں کے لئے تھے اسی طرح جاہلوں کے لئے تھے۔ آپ فسادات کی خبریں سن کر بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ آنکھیں پٹخ رہی ہو جاتی تھیں۔ کہتے تھے: ”جس گھر کا کوئی فرد اس جنون کی نذر ہو گیا اس گھر کا کیا عالم ہو گا؟“

مسلماں کی ہمہ گیر اور ہمہ جہت محبت کا ہی ثمرہ تھا کہ ان کے انتقال کی خبر سننے ہی پر وہاں یونیورسٹی کے اعلیٰ ذمہ داران اور اساتذہ و طلبہ کا سیلاب امنڈ آیا وہیں محلہ کے معمولی مزدور اور جھگیوں میں رہنے والوں کی آنکھیں بھی اشکبار ہوا کھٹیں۔

مولانا بچوں پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ اگر کسی کا کوئی مضمون شائع ہو جاتا تو اسے انعام دیتے۔ چاہے بلو کر ہی دینا پڑتا معمولی معمولی کاموں پر بہت زیادہ احسان مندی کا اظہار فرماتے حتیٰ کہ کبھی کبھی تو کام کرنے والا شرمندگی محسوس کرنے لگتا۔

مولانا اگرچہ زندگی بھر استاد رہے۔ تمام علوم دینیہ کی وقتاً فوقتاً تدریس کی خدمات انجام دیں لیکن مولانا کا اصل کارنامہ ان کی تصنیفات ہیں مولانا نے متنوع موضوعات پر اتنا تصنیفی کام کیا ہے کہ ایک آدمی سے اس کی مختصر سی زندگی میں اس کی توقع بہت ہی مشکل سے کی جاسکتی ہے۔ اگرچہ مولانا کی کتابیں تین درجن کے قریب ہیں لیکن موضوع کے تنوع بلکہ نیا پن کے ان کی حیثیت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔

اگر ان کی کتاب ’اسلام کا زرعی نظام‘ اور ’فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر‘ سامنے ہو تو وہ ایک بالغ نظر فقیہ معلوم ہوتے ہیں۔ اور اگر ’احکام

شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت۔ "اعتقاد کا تاریخی پس منظر"۔ جوہر اور اس کے نقطہ نظر سے، اور "مقالات امینی" سامنے ہو تو اعلیٰ درجہ اصولی و اصولی نقطہ کے ماہر معلوم ہوتے ہیں۔ اگر حدیث کا درایتی معیار سامنے ہو تو ان کی محدثانہ وسعت نظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اگر "تہذیب کی تشکیل جدید" "مذہبی دور کا تاریخی پس منظر" عروج و زوال کا الہی نظام "مذاہب میں مضامینت کے اصول" "عہد جدید کی اجتماعی مشکلات" "فتنہ الحاد اب اور ان کو پیش نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تہذیب و تمدن "عروج و زوال کے اصول پران کی کتنی گہری نظر تھی۔

ان کے علاوہ متعدد موضوعات پر ان کی عمدہ تصنیفات پر ہیں جو ان کی دقت نظر، وسعت مطالعہ اور اعلیٰ مقام کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان کی تصنیفات کے متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں اور مختلف ممالک میں بڑی کثرت کے ساتھ ان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ "حکمت القرآن" کے نام سے قرآنیات پر ایک عمدہ کتاب لکھی تھی۔ اور اب "ہدایۃ القرآن" کے نام سے تفسیر لکھ رہے تھے۔ مگر افسوس کہ اس کے چھ اجزاء عربی مکمل نہ ہو سکے۔

مولانا نے ایک علمی پندرہ روزہ "اعتساب" بھی جاری کیا تھا جو ایک عرصہ تک فقہ و اسلامیات پر قابل قدر مواد پیش کرتا رہا لیکن مولانا کی خرابی صحت کے سبب بند ہو گیا۔ کاش کہ کوئی مولانا کی نگارشات کو زندہ رکھے۔

(ختم شد)

اُردو و اب اور شاعری

ازہ آفتاب احمد خاں ایم۔ اے (انگلش و اردو)
معرفت: جمیدیہ کلینک، نواب کا چوراہہ۔ بے پورہ ۳۰۲۰۳۔

مغل عہد حکومت میں جب ہمارے ملک نے سیاسی حیثیت سے
ایک معنی میں ایک اکائی اور وحدت کی شکل اختیار کی تو ایک ملک کے لیے
ایک واحد زبان کی ضرورت بھی محسوس ہوئی، چنانچہ ابتداً ہر صوبہ کی
اپنی زبان میں مسلمانوں نے اپنے عربی و فارسی الفاظ ملا کر ہر صوبہ کی
زبان کو ہندی کا لقب دیا۔ آخر شاہ جہاں صاحب قرآن کے عہد میں
اس پاپے تحت دہلی (۱۶۴۷ء) کی ہندی زبان نے سارے
ہندوستانی زبان کی حیثیت سے رواج پایا جو شروع میں زبان اردو
ہی یعنی دارالسلطنت یا شاہی قلعہ کی زبان کہلائی لیکن بقول محقق
پیر پور قلیہ حامد حسن قادری مرحوم یہ امر تحقیق طلب ہے کہ اس زبان
کے لیے اردو کا لفظ کب سے اختیار کیا گیا۔ بہرہ یہ قیاس درست
نہ آتا ہے کہ مغلوں کے زمانہ سے ہندوستان میں اردو کا لفظ شکر اور
لکڑی کے معنوں میں استعمال ہونا شروع ہوا تھا اسی لیے اس دور

میں بازار لشکر کو اردو کہا جاتا تھا، بہ اس سبب ”بر عظیم“ ہندوپاک کے کئی شہروں میں اس نام کے بازار تاحال موجود ہیں، اجمالی طور پر یہی اس زبان کی تاریخ ہے۔

کسی زبان کے ساتھ بطور لائحہ لفظ ”ادب“ بھی اس کا جزو لا ینفک ہوتا ہے۔ لہذا یہاں اختصاراً لفظ ادب کی وضاحت کرنا بھی ضروری و لا بدی معلوم ہوتا ہے۔ لفظ ادب کی تاریخ مختلف ارتقائی منازل طے کرتے کرتے ہم تک پہنچی ہے۔ لفظ ادب کے قدیم ترین معنی عادت طرز عمل یا اس طریقہ کے ہیں جسے آدمی وراثت میں پائے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ ”ادب“ کا ہیضہ جمع ہے جس کے لغوی معنی خواہ ڈھنگ، عادت، طریقہ یا طرز عمل ہیں نیز یہ کہ ”ادب“ ”داب“ کی ترقی پذیر شکل ہے۔ بعد ازاں اس لفظ کے معنوی ارتقاء کی وجہ سے عملی اور اخلاقی پہلوؤں میں اس کے معنی آسان اور نمایاں تر ہوتے گئے اور اس کا معنوی دائرہ عمدہ مصوفیانہ عادات بہتر تربیت اور اچھے اخلاق وغیرہ پر محیط و محتوی ہو گئے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ملحوظ نظر رہے کہ پہلی صدی ہجری کے زمانے سے ہی متذکرہ مفہام کے دوش بدوش یہ لفظ معلمانہ اور متعلمانہ معنی پر بھی دلالت کرتا تھا لیکن رفتہ رفتہ اس معنی پر اس کی گرفت کمزور پڑتی گئی اور جہاں تک اس کے معنوی ارتقاء کا تعلق ہے تو اس نے فرانسیسی لفظ ”لٹریچر“ جس کا اطلاق ہر اس لفظ پر ہوتا ہے جو زبان کے حدود کے اندر فکر عمیق اور نگاہ حساس کے نتیجہ میں تحریر کی جائے، کہ معنی پائے۔ بہر سو اس کے مجموعی معنی ہوئے عمدہ عادات و اطوار، فصاحت و بلاغت، تنقید و تبصرہ اور اشعار و انساب وغیرہ۔ باعتبار

مذکورہ معنی ادیب کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ شخص جس میں نیک خصلتیں جمع ہوں وہی ادیب یعنی ادب جاننے والا ہے۔“

ادب ان کتابوں اور صرف ان کتابوں پر مشتمل ہے جو اول تو اپنے موضوع اور پیرایہ بیان کے لحاظ سے عام انسانی مذاق کے موافق ہوں اور دوسرے یہ کہ ان میں زبان و بیان کی لطافتوں کو اصل الاصول قرار دیا گیا ہو۔ ایک ادبی شے پارہ علم ہیئت، معاشیات، فلسفہ یا تاریخ کے مضامین ہے اس وجہ سے مختلف ہوتا ہے کہ وہ مطالعہ کرنے والوں کے صرف ایک گروہ کو محفوظ نہیں کرتا بلکہ عام انسانوں کو سرور و نشاط بخشتا ہے دوسرے اس سبب سے بھی کہ علم ہیئت یا تاریخ وغیرہ کا کام علمیت میں اضافہ کرنا ہے اور ادب کا کام یہ ہے کہ خواہ معلومات میں ترقی ہو یا نہ ہو لیکن وہ جس پیرایہ بیان میں موضوع پیش کرتا ہے وہ اس قدر دلچسپ ہو کہ انسان کی جمالیاتی (Aesthetic) تشنگی دور ہو جائے اور سامع یا قاری یہ سن کر اور پڑھ کر یہ محسوس کرے کہ :

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

بالفاظ دیگر انسانی زندگی کی تفسیر ہے اور قدرت نے انسان میں سرمدی اشیاء کو ودیعت کیا ہے ان ہی کے اظہار کو ادب لطیف کہا جاتا ہے۔

کسنی بھی زبان کی ترویج و ترقی کا انحصار اس قاعدہ کلیہ پر ہے کہ وہ خواص کے ساتھ ساتھ عوام پسند بھی ہو، اپنے بیگانے، بھانے، بھانے سب ہی اس کے دلدادہ ہوں، دنیا کی دیگر زبانوں کے مقابلہ میں اگرچہ

اُردو زبان کی عمر جیسا کہ گذشتہ سطور میں گذرا، کچھ زیادہ طویل نہیں، پھر بھی یہ زبان اپنی لچک، شیرینی، لطافت و نزاکت اور ربط باہم کے سبب انگریزی کے بعد دنیا کی تمام زبانوں میں ممتاز مقام رکھتی ہے، علاوہ بریں کسی بھی زبان کے ادبی شہ پاروں سے اس کا تصنیفی سرمایہ بھی کچھ کم نہیں، چونکہ یہ زبان ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی لہذا یہاں کے ہر ملکیتہ فکر کے لوگوں نے اس کے نقش و نگار سنوا سنے، بنانے میں اپنا اپنا خون جگر اور سوز و دماغ یکساں طور پر صرف کیا ہے اس لیے اس زبان کو ہندوستانی کہنے پر ہمیں سچا طور پر فخر ہے۔ اس نے ہندوستانی ماحول میں ترقی کی اور اس کی ترقی میں دونوں مذاہب کے لوگوں کا برابر تعاون رہا۔ اُردو زبان و شاعری نے ہندوستانی ماحول، دیو مالاؤں اور موضوع کے اعتبار سے ہندوستان کی ہر چیز کو اپنایا، اس وجہ سے اس زبان میں وسعت پیدا ہوئی اور یہ ایک مشترکہ گنگا جہنی تہذیب کی علامت بن گئی۔

اُردو شاعری کے اصناف سخن میں غزل سب سے مقبول ترین صنف ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی پشت پر زندگی کے ارتقاء کی طویل کہانی ہے، اس میں تمدنی وراثت اور تہذیبی اخراجات کے اجزاء خصوصی کی جلوہ گری و کارفرمائی بدرجہ اتم دکھائی دیتی ہے۔ اُردو غزل کا پنچ گھر میں چھوٹی موٹی کی طرح دنیا سے الگ تھلگ نہیں رہی بلکہ اس میں ایک سماجی احساس اور حیات انسانی کے تقاضوں کا بھرپور سامان موجود ہے، صوفی فلسفہ اور دشن کے امتزاج و آمیزش کے سبب اس میں نہایت اعلیٰ موضوعات کا اظہار اور بیان ہوا ہے مثلاً ۵

تہیں سب سے پہلے بتاؤ کون تھا شیریں کے پیکر میں
 کہ شبت خاک کی حسرت میں کوئی کوہن کیوں ہو
 خواجہ میر درد اور حضرت مرزا مظہر جان خاں علیہ الرحمہ جیسے عظیم
 صوفی شعراء نے اس میں سارے زمانے کے درد و احساسات کی ایک وسیع
 وعریف اور عریف اور نئی دنیا سمجھ دی ہے۔ چنانچہ اس بات کو ملحوظ خاطر
 رکھتے ہوئے ائمہ مینائی نے بجا طور پر فرمایا ہے کہ ۵

خیمہ چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر
 سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے
 دوسری طرف غالب و مومن نے اسے کائنات کی وسیع وعریف فضاؤں
 اور بسیط فضاؤں سے پرے پہنچا دیا ہے۔ ۵

منزل اک بلندی پر اور ہم بنا سکتے
 عرش سے پرے ہوتا کاش کہ امکاں اپنا (غالب)
 یا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب
 ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پایا (غالب)

غزل ہمارے یہاں سب سے زیادہ مقبول صنف شاعری اس
 لئے ہے کہ وہ ہمارے دل اور سہج کی جو رو واد ہے اسے بوری و فواری
 اور شدت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ غزل اردو
 شاعری کی صنف میں مستحکم ترین صنف ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کی
 پشت پر صد ہا فنکاروں کی صنائع و فتوحات اور گراں قدر تخلیقات کے
 طویل اور دریں سلسلے میں جو ماضی میں دور تک چلے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ
 غزل اپنے بنیادی و مزیاتی اسلوب کی مداوت کے باوجود ہر دور میں بلکہ

ہر بڑے شاعر کے کلام میں اک نئی آن بان کے ساتھ جلوہ گر ہوتی رہی ہے۔
 بیان اور ابلاغ و ترسیل کی لاکھوں نزاکتوں اور بے شمار لطافتوں سے اس
 کا دامن بھر رہا ہے۔ افکار و تأملات، احساسات و انفعالات، حقائق و
 تصانیر اور اسالیب و صورت کے اس حیرت انگیز طلسم خانے کا جواب فارسی
 کے علاوہ دنیا کی شاید ہی کوئی دوسری زبان اور شاید ہی کوئی دوسرا ادب
 ہو جو پیش کرنے کی جرات کر سکے۔ اردو شاعری، علی الخصوص غزل میں
 زبان و بیان کی فصاحت اور سادگی، سوز و گداز نیز مضامین کی تاثیر و
 جدت اور تخیل کی ندیت، ایسی خوبیاں ہیں جو کسی زبان کو شاید و باید
 ہی نصیب ہوں۔ اردو شاعری کا ہر لفظ گنجینہء معنی کا طلسم کہا جاسکتا
 ہے۔ بقول غالب :۔

گنجینہء معنی کا طلسم اس کو سمجھے

جو لفظ کہ غالب سرے اشعار میں آوے

یہ قول نہ صرف غالب بلکہ پوری اردو ^{و شاعری} پیر صادق آتا ہے جس تغزل کی
 شاعری گنجینہء معنی کا بہترین نمونہ ہے، جس ایجاز و اختصار کے ساتھ
 غزل کے کسی ایک شعر میں بڑے سے بڑے مسئلے پر اظہارِ خیال کیا جاسکتا
 ہے۔ فارسی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں۔ نہ صرف ادبی
 مجالس بلکہ سیاسی و سماجی اجتماعات حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے خشک مباحث
 تک میں تاثیر اور دلنشینی پیدا کرنے کے لیے اردو شاعری کے غزل کے
 اشعار سے کام لیا جاتا ہے، سینما، ٹھیٹر نیز دیگر تفریحی اور کلچرل پروگراموں
 کی تو اردو شاعری گویا جان اور جزءِ لاینفک ہے۔ جنگِ آزادی میں اس
 کے نمایاں کردار اور اہم رول ادا کرنے کے سلسلے میں یہاں کچھ عرض کرنا

تطور کا سبب ہو گا کہ یہ موضوع ایک علیحدہ مقالہ کا مستحق ہے۔ البتہ
اشعار میں کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ :

سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے
دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے
جیسے سینکڑوں اشعار نے خیمہ و تانواں لوگوں میں قوت و توانائی اور
مردہ دلوں میں یہ کہہ کر روح بھونک دی تھی :

زندگی زندہ دلی کا نام ہے
مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں

اور یہ کہ :

یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے
جسے جینا ہو مرنے کے لئے تیار ہو جائے

اُردو شاعری میں اضافت کی مدد سے تشبیہوں، استعاروں اور
لفظی تصویروں کا جو آئینہ خانہ بنا یا گیا ہے، اس کی مثال دوسری
زبانوں کی شاعری میں ذرا مشکل سے ملے گی۔ اس سلسلہ میں اردو فارسی
کے دوش بدوش ہے اور کبھی آگے بھی بڑھ جاتی ہے۔

روایت پسندی اور بعض زوال پذیر رسوم و عادات کے باوجود،
جوار و شاعری میں دلستان لکھنؤ کے اثرات سے مروج ہوئیں، محض رخ
و رخسار اور زلف محبوب کی کہانی نہیں بلکہ اس کے برعکس اردو زبان و
ادب کے بڑے غزل گو شعراء نے زندگی کا ساتھ دیا ہے اور ہر ایک نے
اپنے لافانی اشعار میں سیاسی و معاشرتی، تہذیبی و تمدنی اور فلاحی و
اندرونی صداقتوں کو جذب کیا ہے۔ اگر ہم اردو شاعری کے ارتقائی مراحل

کاتقابی مطالعہ کریں معلوم ہوگا نسبتاً آج وہ ترقی کی کتنی منزلیں طے کر چکی
ہے اور گل و بلبل، لب و رخسار اور خال محبوب سے کتنی دور پہنچ گئی
ہے۔ اس وضاحت کے بعد اس اعتراض کے لیے کوئی گنجائش باقی
نہیں رہتی کہ اردو شاعری میں اخلاقی بلندی کی تعلیم نہیں ہوتی بلکہ یہ
پستی سکھلاتی ہے، حالانکہ شاعری تہذیب اخلاق کا بڑا ذریعہ ہے لیکن
اول تو ہر شاعر ریفارمر اور مصلح نہیں ہوتا اور نہ ایسا ہونا ضروری ہے،
دوسرے ہمیں یہ تسلیم کہ ہر اردو شاعر نے اصلاح اخلاق کو مستقل موضوع
سمجھ نہیں بنایا۔ لیکن اس کے علی الرغم ان کے دواوین اخلاقی عناصر،
گرمی حیات، سور و گداز، اخوت و مساوات اور انسانی ہمدردی وغیرہ
امور سے خالی بھی نہیں اگر سطحی نظر سے بھی ان کے کلام کا مطالعہ کیا جائے
تو ہمیں ان کے کلام میں اصلاح اخلاق کی بلندیاں نمایاں طور پر دکھائی
دیں گی۔ مثلاً حفیظ جالندھری اپنے احباب کی دنی فطرت کی اصلاح
کتنے پیرایہ میں کرنا چاہتے ہیں:

دیکھا جو تیرکھا کے کمیں گاہ کی طرف
اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی

یا پھر

ان کو دے آئے ہیں خود اپنی محبت کے خطوط
غمگساروں کی ذرا نامہ بری تو دیکھو

دراصل اردو شاعری نے حیات انسانی کے ہر موڑ پر اس کی ترجمانی کی
ہے اور اس کا ساتھ دیا ہے۔ مسئلہ میں پلاسٹی کا شعر کہ وقوع پذیر ہوا
جس کے سبب بنگال کے نکل جانے سے ہماری معاشیات کی ریڑھ

کی بڑی ٹوٹ گئی اس وقت بنگال اور کرناٹک کے خزانے ڈھل ڈھل کر
انگریز پہنچ رہے تھے اور انہی خزانوں کی بدولت وہاں صنعتی انقلاب
روما ہو رہا تھا۔ اور ہندوستان روز افزوں مفلس و قلاںس ہوتا جاتا
تھا۔ ہماری اس حالت زار کو شیخ غلام احمد ہمدانی مصحفی امرہوی
متوفی ۱۳۴۲ھ نے ایک شعر میں یوں واضح کیا ہے۔
ہندوستان کی دولت و شہرت جو کچھ کھتی
ظالم فرنگیوں نے بہ تدبیر کھینچ لی
اور Subsidiary Alliance پر شیخ قلندر بخش جرات
متوفی ۱۲۲۵ھ جیسے غزل گو شاعر نے کہا ہے۔

کبھی نہ انہیں امیر اب اور نہ وزیر
انگریزوں کے ہاتھوں نفس میں ہیں اسیر
جو کچھ نہ پڑھا میں سو یہ منہ سے بولیں
بنگال کی مینا ہیں یہ یورپ کے امیر
اور آج ارتقاء کی منزلیں بتدریج طے کرتی ہوئی اردو غزل اپنے
لغوی معنی اور خالص رنگ تغزل سے کتنی دور آگے پہنچ گئی
ہے۔

زندگی عارض و کاکل کی گزر گاہوں سے
بڑھتے بڑھتے رسن و دار تک آ پہنچی ہے
در اصل شاعر کا فن اور اس کا ذہنی سفر ذات و کائنات کی کشمکش
اور تخیلات کی وادیوں کا ایک ایسا زمیہ (منظر) اور ایک ایسا
دشت تمثیل ہے جس کی تفہیم کے لئے اس لمحہ سکوت و تخیل کی

ضرورت ہے جس میں ہر صورت خود اپنا مفہوم بن جاتی ہے۔ چنانچہ شاعری کا بلند خون دل سے سیراب اور سوزِ قلب سے منور ہوتا ہے، شاعری صرف لطف اندوزی کا نہیں بلکہ فطرتِ انسانی کی عقدہ کشائی کا ذریعہ ہے۔ اس کی آسانیاں مشکلیں اور اس کی مشکلیں آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ شاعری کیفیت کے ملکوں کی سیر ہے، صحرانوردی اور کوہ کنی ہے۔ تمنائوں کی تربیت اور تہذیب ہے، شاعری جنون کا سبق دے کر ہوش کے آداب سیکھاتی ہے، جذبات کو تہہ و بالا کر کے سکون کے نقشے بناتی ہے۔ اس کی مثبت پرخواہ افلاقی اور روحانی مصالح ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ یہ ایک آزاد انسان کی واردات قلبی کے سوا کچھ نہیں مگر شاعر کی ذہنیت اس کے ادراکِ حقیقت پر غالب نہیں آتی چاہیے ہی شاعری کی آبرو اور جان ہے، اسی ادراکِ حقیقت کی ترجمانی کا واقعہ انکشاف غالب نے کیا ہے:۔

وفاداری بے شکل استواری اصل ایمان ہے

مرے بت خانہ میں تو کعبہ میں گاڑھو برہمن کو

یعنی شاعر کے لیے انسان ہونا اور آگاہ ہونا اک درویشِ درماں ہے:-

شکوہ و شکر کو ثمرِ بیم و امید کا سمجھ

خانہ آگہی خراب دل نہ سمجھ بلا سمجھ

آج غزل کا دائرہ نہایت وسیع ہو گیا ہے۔ جس میں زندگی کے ہر موضوع کو سمویا گیا ہے، زبان کے اعتبار سے بھی سادگی و صفا کی طرف توجہ ہوئی اور پیچیدہ گجھلک اندازِ بیان متروک ہوا لہذا آج اس میں انسانی جذبات کی صاف ستھری تصویریں نظر آنے لگی ہیں۔ عشق

نفس بوالہوا اسی کے جذبات کا اظہار نہیں رہ گیا بلکہ اس کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوئی اور سیاسی نصب العین تنگ کے لیے عشق کا استعارہ استعمال ہونے لگا ہے۔ پھر عشق کا غم انسانی دکھ و درد کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ ہو گیا کہ غم جاناں اور غم دوراں میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ غزل کے شاعر نے بھی زندگی کی حقیقتوں سے آنکھیں ملائیں اور ان کو اپنے ہاں جگہ دے کر غزل کی حقیقت سے قریب تر کر دیا۔

زبان زندگی کو متاثر کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور زندگی کی ترجمانی کا وسیلہ بھی، مگر اس کے لیے تنگ نظری سے گریز اور فراخ دلی سے کام لینا لازم ہے۔ اس حیثیت سے اردو کی وسیع المشرقی اور کشادہ دامانی پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو اندازہ ہو گا کہ اس کی فرسنگ و مصطلحات میں عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت، ہندی، انگریزی، فرانسیسی، پرتگالی و لاطینی اور ہمارے ملک کی تمام مقامی و صوبائی زبانوں کے الفاظ ملیں گے۔ و حقیقت اردو ادب اور شاعری کا بنیادی اصول یہ رہا ہے کہ ”خدا صفا ودع ماکذر“ یعنی اچھے کو اختیار کرو اور برے سے گریز۔

(ختم شد)

ہندوستان میں عربی شاعری

توقیر عالم فلاحی

رئیس تبحر اسکالر، شعبہ عربی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

عربی زبان و ادب میں شعر و شاعری کی دنیا لالہ زار نظر آتی ہے۔ عہد جاہلیت ہو یا اوائل عہد اسلام، عہد امیہ ہو یا عہد عباسیہ یا پھر عہد اسپین اور عہد حلب ان تمام ادوار کے قلب کے ساتھ ہی ساتھ مختلف جہتوں سے شعر و شاعری کے جلوے دکھائی پڑتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ عربی زبان نے خطہ عرب سے نکل کر پورے مشرق و مغرب کو اپنے جلو میں لیا۔ اور زبان و ادب کی دنیا کو اپنے فیوض و برکات سے مالا مال کر دیا۔ عربی زبان کا فیضان عام منشور ادب کے علاوہ منظوم ادب کو محیط ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شاعری نے ہر دور ہر خطہ ارض اور ہر شعبہ زندگی میں فکر و خیال کی دنیا کو بدلا ہے۔

جن دیار غیر کو عربی زبان اور ادب کی قدردانی کا شرف حاصل ہے ان میں ہندوستان کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ہاں یہ صحیح کہ زبان و ادب کے قروغ میں ماحول اور مروجہ افکار و خیالات کا اہم رول ہوا کرتا ہے چونکہ ہندوستان میں اسلام خراسان اور ماوراء النہر کے راستوں سے آیا تھا۔ اور ان دونوں علاقوں میں فلسفہ اور منطق کے اثرات غالب تھے اس لیے ہندوستان کی سرزمین نے

نے عربی زبان کو تاخیر سے قبول کیا۔ ہاں ترکوں کے حملوں کے بعد حالات قدرے
سازگار ہوئے اور اس طرح عربی زبان کو پھلنے پھولنے اور اثر و رسوخ کا موقع ملا۔
ہندوستان میں قدیم سے تاخیر سے ہی صحیح عربی نثر اور نظم دونوں پہلوؤں
پر توجہات منکور کی گئیں۔ ہند میں عربی زبان کی تاریخ میں بلاشبہ کچھ ایسے نام
بھی ملتے ہیں جنہوں نے الگ الگ نثر اور نظم کو تحقیق کا میدان بنایا لیکن ایسے
لوگوں کی فہرست طویل ہے جنہوں نے بیک وقت دونوں پہلوؤں پر توجہ
دی اور دیار غیر میں کمال فن کا مظاہرہ کر کے ہندوستان کی زمین شور کو زرخیز
بنادیا۔

شیخ سعد بن سعود سلیمان لاہوری متوفی ۵۱۵ھ تذکرہ نویسوں کے مطابق
وہ اول شخص ہیں جنہوں نے ہندوستان میں باضابطہ شاعری کا بیج بویا۔ (۱) آپ
کی شاعری میں ابن زیدون، ابن ہانی اور ابن خفاجہ جیسے اندلسی شعراء کی جادیت
ونکشی ملتی ہے اور ابن عبد ربہ اور لسان الدین الخطیب کے طرز کی مشانت
اور امراء القیس اور عمرو بن کثوم کی سی جرات و بہادری۔ سعد کا یہ شعر ملاحظہ ہو: (۲)
یق بالحماس فانتہ میمون وارکب وقل للنفرین فیکون
ترجمہ: تلوار پر اعتماد کرو بے شک یہی صاحب سعادت ہے اور سوار
ہو جاؤ پھر فتح و نصرت سے کہو کہ تو ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔

سعد لاہوری کو یقیناً اس کا ذکر از حاصل ہے کہ سب سے پہلے یہاں شاعری
کو متعارف کرایا لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس سلسلے میں اولیت کا شرف حاصل
کرنے کے باوجود انہوں نے عربی شاعری کی کوئی قابل ذکر تحریک پیدا کر دی ہو۔
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعد کے بعد تقریباً پونے تین سو سال تک اس پر جمود
طاری رہتا ہے۔ قاضی المقتدر بن رکن الدین دہلوی المتوفی ۷۹۱ھ نے

صدیوں کے اس سکوت کو توڑا اور پھر عربی شاعری کے تن مودہ میں نئی جان سے
 ڈال دی۔ آپ کی شاعری میں آخرت کی یاد دہانی جہنم کے دیکھنے ہوئے شعلوں
 سے تندیر، دنیا کی بے یقینا اور قناعت جیسے موضوعات قابل ذکر ہیں۔ عربی
 زبان و ادب پر آپ کو قدرت حاصل تھی جس کا واضح ثبوت وہ لایہ قصیدہ ہے
 جو لاتیہ العرب طغرائی کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ اس قصیدہ میں جہاں مذکورہ
 بالا موضوعات نمایاں ہوتے ہیں وہیں قدیم قصیدہ نگاروں کے اسلوب کی تقلید
 بھی نظر آتی ہے۔ قصیدے کا پہلا شعر قدیم شعراء کے اسلوب کا واضح ترجمان ہے۔
 چند اشعار دیکھے جائیں گے

یا سائق الظن فی الأسفار والأصل	سلم علی دار سلمی و ابک ثم سل
یا طالب الجاہ فی الدنیا لیكون غدا	علی شفا حفرة البنیان والشعل
یا طالب العز فی العقبی بلا عمل	هل تنفعتک فیہا کثرة الأمل
یا من تطاول فی البنیان معتدا	علی القصور و خفن العیش والطول
لأنت فی غفلة والموت فی أثر	یعدو فی یدہ مستحکم الطول
إقنع من العیش یا لادنی و کن ملکا	ان القناعۃ کثر عنک لم یزل (۳)

ترجمہ:- اے صبح و شام اونٹنی کے ہانکنے والے سلمیٰ کی قبر پر جا کر میرا
 سلام کہنا۔ اور دونا پھر دیکھ پوچھنا۔
 اے دنیا کی جاہ و حشمت کے طلبکار کل تو آگ اور شعلوں کے گڑھے کے
 کنارے ہوگا۔

اے بے عمل آخرت میں سرخروئی کے طالب کیا آخرت کے سلسلے میں سے
 (محض) بہت ساری امیدیں ہی تمہارے لیے سودمند ہوں گی۔
 اے محلات و قصور اور عیش و عشرت کے بھروسے عمارتوں کی تعمیر ہیں،

ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے شخصوں کو غفلت میں پڑے ہوئے ہو حالانکہ موت اپنے ہاتھوں میں مضبوط رسی لے کر تمہارا تعاقب کر رہی ہے۔
تم زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی سی چیز پر قناعت کر کے بادشاہ بن جاؤ
یقیناً قناعت تمہارے لیے لازوال دولت ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی نے اگرچہ اصلاح و تجدید کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ لیکن ان کی اصلاحی یا تجدیدی کاوشوں کا سرمایہ جہاں فارسی زبان میں ہے وہیں عربی زبان و ادب میں بھی نمایاں ہے۔ فصاحت و بلاغت ان کے رگ و پے میں سرایت تھی۔ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ معاصرین کے مقابلے میں انہیں اس معاملے میں تقدم و پیشوا کی کاشف حاصل تھا مولانا عبدالحی الحسینی نے ہندوستان میں عربی ادب پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ دہلوی کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے:

”ومنہم الشيخ الادلہ بن عبد الرحیم الدہلوی الذی اکرہ اللہ تعالیٰ بالفصاحۃ فی اللغۃ العربیۃ دون کثیر من المولدين وغیرہم۔ اذا سمعت من لفظہ الرقی المعرب البلیغ خیل الیک کأنما هو رجل نشأ ببادیۃ من علیاء صوازن او کأنما ادرتہ امرأۃ من سفلی بنی تمیم۔ (۲۴)

ترجمہ۔ انہیں (فرزند ان ادب) میں شاہ ولی اللہ بن عبد الرحیم دہلوی ہیں جنہیں بہترے مولدین اور دوسرے شعراء کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کی نعمت سے نوازا تھا۔ جب تم ان کے آسان و خوشگوار فصیح احوال کو دیکھو الفاظ سلوک کے تو تمہیں ایسے معلوم ہوگا گویا کہ انہوں نے بنو صوازن کے بالائی حصے کے کسی دیہات میں ہرودش پانی ہویا بنو تمیم کے نشیبی علاقے کی کسی عورت نے انہیں آغوش تربیت میں لیا ہو۔

شاہ صاحب دہلویؒ کو بلاشبہ عالم اسلام میں نثری ادب پر مشتمل فطری اثاثہ اور شب و روز کے عملی جہاد سے شہرت حاصل ہے لیکن عربی زبان و ادب میں حجۃ اللہ البالغۃ جیسی انگریز شاہکار زمانہ تصنیف کے مالک ہیں تو دوسری طرف شعر و شاعری بھی وہ وصف ہے جو شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی ادیبانہ شخصیت کے خاکے میں رنگ بھرتا ہے اور اس تجزیے میں صداقت نظر آتی ہے کہ ہندوستانی شعراء میں شاہ صاحبؒ کی شخصیت کے اس پہلو کو زیر بحث لانے بغیر ہندوستان کی عربی شاعری کا مطالعہ تشنہ رہے گا۔ شاہ صاحبؒ کے دیوان کے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں جن میں شاہ صاحبؒ کے حب رسول کے ساتھ ہی ساتھ ان کا شاعرانہ ذوق ناطق نظر آتا ہے۔

تطلبت هل من نامیر أو مساعید	الوذیہ من سوء خوف العواقب
فقت أری الا الحبيب محمداً	رسول الہ الخلق جم المناقب
ومتعمم المکروب فی کل غمرۃ	ومتبجع الغفران من کل عائب
ملاذ عباد اللہ بلما خو محم	اذا جاء یوم فیہ شیب الذوائب (۵)

ترجمہ: میں نے ڈھونڈا کہ کیا کوئی ایسا نافرور ملے گا جسے جس کی میں متابع کے خوف کی برائی سے پناہ حاصل کروں۔

پس میں نے محمدؐ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں پایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوقات کے معبود کے پیغمبر ہیں اور جو تمام طرح کی خصوصیات و فضائل کا مجموعہ ہیں۔

وہ ہر مصیبت میں دکھیاروں کی جائے پناہ ہیں اور خوفِ تدہ کے لئے عفو و گذر کا سرچشمہ قیامت کی وحشتناکیوں اللہ کے بندوں کی پناہ گاہ اور اودان کے خوف و ہراس کے عالم میں جائے حفظ و امان ہوں گے۔

غلام علی آزاد بلگرامی ہندوستانی شعراء کے صفِ اول میں شمار ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا علماء اور ادباء کے ادبی کارناموں کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاتا کہ عربی سنسکرت اور فارسی تینوں زبانوں میں مہارت عامہ رکھنے کی بناء پر غلام علی آزاد بلگرامی کی ادبی خدمات کہیں زیادہ ہیں۔ نواب صدیق حسن خاں کے بقول ^(۶) "بلگرامی ایک قافیہ، محدث اور نمایاں ادیب تھے۔ السبعة السیارة وغیرہ میں ان کے تمام اشعار کی تعداد گیارہ ہزار تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ ہندوستان کے مسان ہیں۔ انہوں نے شاعری کی زبان کو مدحت رسول کا لبادہ پہنایا اور اس میں ایسے نادر معانی پیدا کیے جو کسی بھی ممتاز شاعر کے حصے میں نہیں آئے۔ غزل گوئی میں ان کا خاص سلوب ہے جس تک دوسرے اصحاب فن کی رسائی بمشکل ہی ہوتی ہے۔"

بعض کا خیال ہے کہ آزاد بلگرامی اور باقر آگاہ کی عربی تحریریں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجتہ اللہ البالغہ کے معیار سے پست ہیں۔ اس لیے عربی ادب میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا۔ (۷)، یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ حجتہ اللہ البالغہ شاہ صاحب محدث دہلوی کی ایک موقر تصنیف ہے جس کے اندر شرعی امور و مسائل پر شرح و بسط سے گفتگو کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ادب کا جوہر بھی نمایاں ہے لیکن اس سے دوسری شخصیات کی خدمات اور کارناموں کی کم مائیگی اور بے وقعتی پر استشہاد بجا نہیں معلوم ہوتا۔ جہاں تک آزاد بلگرامی کی بات ہے سبحة المرمان، منظر البرکات، صنوع الدراری، شرح صحیح البخاری، شفاء العلیل اور الدوا دین السبعة وغیرہ میں آپ کی ادبی شخصیت کے مختلف جلوے نظر آتے ہیں۔ اور تمام ادبی کارناموں سے قطع نظر اگر گیارہ ہزار اشعار پر مشتمل السبعة السیارة کے مختلف موضوعات و مشمولات کو

غیر جانبدارانہ دیکھا جائے تو اس اعتراف حقیقت سے گریز کی نوبت نہیں آتی کہ ہندوستان میں عربی شاعری کی تاریخ بلگرامی کے ذکر کے بغیر شذہء تکمیل رہے گی۔

آناد بلگرامی کی شاعری میں مدحت رسول کا ہی وہ درخشاں پہلو ہے جس کی بناء پر علمائے مکہ معظمہ نے آپ کو حسان الہند کا خطاب دیا۔ (۸) بلگرامی کے گنجینہء اشعار سے مدحہ قصیدہ کے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔

من امی ناحتہ مجیک یا صبا ان جئت من وادی العقیق فمرھا

انا یا نسیم علی نوالک شاکر شرفتنی متفضلاً محتباً

هو افضل الرسل الکرام جیسعهم و اجلهم قدراً و ارفع منصباً

هو صاحب التبلیغ اوتی حکمت ائی اولی الالباب دینا اھوبا (۹)

ترجمہ:- اے باد صبا تو کس سمت سے آئی ہے۔ اگر تیری آمد وادی

عقیق کی جانب سے ہے تو خوش آمدید۔

اے نسیم صبا! تیری نوازش پر میں مشکور ہوں۔ تو نے مہربانی کر کے

اور مجھ پر اپنی نظر انتخاب ڈال کر مجھے شرف یاب کیا ہے۔

آپ کو تمام ہی معزز رسولوں میں افضلیت کا مقام حاصل ہے اور

قدرو منزلت اور بجاہ و منصب کے اعتبار سے سب میں نمایاں اور برتر ہیں۔

آپ دعوت و تبلیغ کے ایسے علمبردار ہیں جسے حکمت کی دولت سے

نوازا گیا ہو۔ آپ نے عقل و سمجھ والوں کو دین برحق کا عطیہ دیا۔

آزاد شاعری میں غزل گوئی کو بھی بعض خصوصیات کی بناء پر کم از کم ہندستانی

شعراء میں تقدم کا شرف حاصل ہے۔ عشق و عاشقی کے نشیب و فراز اور

ہجر و وصال کے احوال و کوائف کی جو تصویر کشی آزاد کی شاعری میں ملتی ہے

وہ آزاد کی شاعری کا ہی نشان امتیاز ہے۔ (۱) عاشق و معشوق کے مابین ہجرو وصال کی سنگینی و لذت آزاد کے ان شعروں میں نمایاں ہے۔

عشاق الحب عجیب فی صبا سہ البھر نقتلہ والوصل بحیمہ
لولہ ماشاقہ عرف الصبا سہراً ولم یکن باریق انظلاء لیشجیہ

ترجمہ:۔ عاشق کا حال حالت عشق میں عجیب ہوتا ہے۔ فراق اسے مار ڈالتا ہے اور وصال اسے زندہ رکھتا ہے۔

اگر ایسا نہ ہو تو صبح کے وقت باد صبا کی خوشبو اس پر شاق نہ گزرے اور نہ تاریکیوں کی کرن غمزہ و محزون بنائے۔

شیخ سعد بن مسعود لاہوری، قاضی عبدالمقتر دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور غلام علی آزاد بلگرامی کے علاوہ شیخ عبدالرحیم، عبدالجیل بلگرامی، انور شاہ کشمیری، شیخ باقر، فضل حق خیر آبادی، ادر عباس چریا کوٹی وغیرہم ہند کے عربی ادب کی وہ ممتاز ترین ہستیاں ہیں جنہوں نے منشور ادب کے علاوہ منظوم ادب کو اپنی فکری اور فنی کاوشوں کا اندازہ پیش کر کے ہندوستان کی عربی شاعری کو مالا مال کر دیا ہے۔

مراجع و حواشی

-
- (۱) عماد الحسن آزاد فاروقی (مرتبہ)۔ ہندوستان میں اسلامی علوم و ادبیات۔ ص ۱۳۰۔ دسمبر ۱۹۸۶ء۔ دہلی، اگرچہ بعض نے ہارون بن موسیٰ ملتانی کو عربی کا پہلا ہندوستانی شاعر قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو معارف۔ جولائی ۱۹۶۸ء ص ۷۰۔
- (۲) عبدالحی المحسنی۔ الثقافة الاسلامیہ فی الہند ص ۴۴۔ ۱۹۸۵ء۔ دمشق۔
- (۳) ایضاً ایضاً ایضاً

(۴) ایضاً ایضاً ایضاً

(۵) ایضاً ایضاً ایضاً

(۶) نظریۃ السکران بحوالہ ہندوستان میں اسلامی علوم و ادبیات - عماد
الحسن آزاد فاروقی (مرتب) ص ۱۲۰

(۷) محمد مرتضیٰ - مولوی محمد باقر آگاہ ص ۸ - حیدر آباد کن -

(۸) مقدمہ دیوان عربی "السبع السیارة" ص ۳ - طبع لکھنؤ -

(۹) مختار دیوان آزاد - ص ۸۷ - لکھنؤ -

(۱۰) عماد الحسن آزاد فاروقی (مرتب) ہندوستان میں اسلامی علوم و ادبیات
ص -

شہید ملت میر واعظ کشمیر مولوی محمد فاروقؒ

حیات، خدمات اور کارنامے

ایک سوسوی جھانڈہ

از۔ محمد سعید الرحمن شمس، مدیر نعرۃ الاسلام، کشمیر

دس

شہید ملتؒ کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کا درد و غم کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ رات دن امت مسلمہ کی صلاح و فلاح کے لیے سوچتے رہتے، وہ مجموعی طور پر ملت کے اندر خدا اعتمادی اور خود اعتمادی کے اوصاف دیکھنے کے زبردست خواہاں تھے۔ شہید ملتؒ کے اندر فطری قیامت کی بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جرات و بے باکی اور تنظیمی لیاقت بدرجہ اتم موجود تھی۔ مسائل حاضرہ پر ان کی نظر بڑی گہری عمیق اور دور رس تھی، دور حاضر میں اسلامی تعلیمات اور دینی اقدار کے فروغ کے ساتھ ساتھ اسلام کی سر بلندی اور امت مسلمہ کے موجودہ تمام تر مسائل کے منصفانہ حل کے لیے پوری زندگی خلوص اور دیانت کے ساتھ سفر و شانہ جدوجہد کرتے رہے۔ شہید ملتؒ اپنے وقت کے عبقری (Genius) انسان تھے، جن کے اندر دین اسلام کے اخیا و تجدید کی وہ روح کار فرما تھی جو

کسی خاص نقطہ تک محدود رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دینِ اسلام کے آفاقی نظریات کے پرچوش داعی اور مبلغ تھے۔ ان میں اپنے اکابر و اسلاف کا وہ ہر سمیٹ آیا تھا جو رشد و ہدایت اور دعوت و جہاد کا مرکب تھا۔ وہ زندگی کے آخری لمحہ تک سرمدِ اسلام کے محافظ اور نگراں کا رول ادا کرتے رہے۔ تلوار کا کام تحریر و تقریر سے لیا۔ اور خونِ جگر کی سیاہی، جرأت و بے ہلکی اُسے جگری اور دل سوزی سے اس راہ میں صرف کر کے لوگوں کو پیغامِ عمل دیتے رہے۔

زمانہ بڑے غرر سے سن رہا تھا
ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے

دینِ اسلام کا یہ عظیم اور قابلِ فخر فرزند بے باک مجاہد اور مخلص ترجمان ۲۵ رزی قعدہ سالک ۱۴۱۰ھ مطابق ۲۱ مئی ۱۹۹۰ء بروز پیر دن کے گیارہ بجے حق و انصاف کے حصول، ملی تشخص کے تحفظ اور آزادیِ وطن کی خاطر بے کسی اور مظلومیت کے عالم میں شہادت کا جام نوش کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے۔

”وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ طَبْلٌ أَمْوَاتٌ
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ“ (القرآن)

(اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت دیوں بھی) مت کہو کہ وہ (معمولی مردوں کی طرح) مردے ہیں بلکہ وہ تو دایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ لیکن تم ان کو اس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔)

ہم گیر نقوش و اثرات | پہلے شہید ملت نے ہمارے لیے
تحریکِ حریت کشمیر کے لیے جو پیغام بھجوا دیا

بھڑاپے جوائنٹ نقوش اور ہمہ گیر اثرات چھڑے ہیں وہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، وہ نقوش یادوں کے پردے اور خیالات کے دستپکے پر اس طرح دبے اور ابھرتے رہیں گے جس طرح آسمان پر ستاروں کی تنک تابانی۔ مگر اس انسانی فطرت و شعور کو کیا کیا جائے کہ شہید ملت؟ بظاہر ہم میں نہیں ہیں تو ہر مجلس و محفل سو فی اور اواس اور ماحول بھاری بھاری اور سوگوار معلوم ہوتا ہے۔

شہید ملت؟ ظاہری نگاہوں سے ہم سے دور ہو گئے لیکن ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے شہید ملت؟ سالار کارواں ہیں میر محفل ہیں اور ے

یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں
یہ آرہے ہیں وہ جا رہے ہیں

دختم شد

بقیہ تبصرہ "اتدریس کا تجربہ ماہر تعلیم اور مختلف عالمی زبانوں کے ماہرین اسی لئے ڈاکٹر عبداللہ عباس جو کچھ لکھتے ہیں پوری بصیرت اور وسیع و طویل مطالعہ کے بعد "تفہیم المنطق" ہمارے دعویٰ کی تین دلیل ہے جو سمندر کو کوڑھ میں بند کرنے کی مہد اق ہے تین سو صفحے کی مبسوط کتاب چھ ابواب پر منقسم ہے اور ہر باب کے ذیل میں متعدد فضول ہیں اور ذیلی عنوانات۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے ذمہ دار حضرات طلباء اور اساتذہ اس مفید اور اعلیٰ تحفہ کی قدر قیمت اور معنوی "وافادیت" کے پیش نظر فی الفور نصاب تعلیم میں شامل کریں تاکہ منطق و فلسفہ جیسے فنون کے بارے میں جو ایک پریمییت تصور نوخیز طلباء کے ذہن نشین کرایا گیا ہے وہ دور ہو سکے اور باذوق طلباء اپنی صلاحیتیں بڑھا سکیں۔

م۔ س۔ شمس۔ مدیر نمرۃ الاسلام، کشمیر

تبصرہ

نام کتاب - "تفہیم المنطق"

تالیف - ڈاکٹر عبداللہ عباس الندوی معتمد دارالعلوم
ندوۃ العلماء لکھنؤ۔

صفحات - تین سو۔

قیمت مجلد - 45/- کتابت و طباعت آفسیٹ اور معیاری۔

شائع کردہ - دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ (الہند)

"تفہیم المنطق" کا تعارف کراتے ہوئے خوش فضل مصنف لکھتے ہیں :-

"یونانی منطق و فلسفہ ہمارے قدیم درس نظامی کا اہم ترین فن ہے اس

کی درسی کتابوں کے مضامین کو آسان زبان اور روزمرہ کی مثالوں سے واضح کرنے

کے بعد ملتی مثالیں بھی دے دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی فکر سے اس

کا رابطہ قائم کیا گیا ہے۔ طلبائے مدارس اس کے مطالعہ کے بعد اس کی بڑی

کتابیں سمجھ سکتے ہیں۔ اردو خواں حضرات اپنی معلومات عامہ بڑھانے کے لیے

اور اس فن کے نہج اور اصول سے واقفیت کے لیے اس کتاب کا مطالعہ مفید

پائیں گے۔"

"تفہیم المنطق" میں یونانی منطق کو آسان زبان اور دل نشین اسلوب

میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس فن کی کتابیں جو مدرسوں میں پڑھائی

جاتی ہیں ان کے اکثر مسائل اس میں آگئے ہیں۔ مزید وہ بحثیں بھی ہیں جن کا تعلق

اصولِ اولیٰ علم کلام سے ہے۔ طلبہ مدارس کے علاوہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس فن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ”ابتدائیات“ کے عنوان سے فاضل مولف نے جامع اور دل نشین انداز میں موضوع کا اجمالی تعارف، تالیف کا مقصد، طریق ترمیم اور بنیادی باتوں اور اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے قیمتی و بیسروط پیش نظر میں حکیمانہ اور عالمانہ انداز میں مسلمانوں کا منطق و فلسفہ سے واسطہ ان کی خدمات اور مسلمانوں میں اس فن کے عروج پر سیر حاصل تبصرہ کر کے کتاب کی معنوی قدر و قیمت میں بیش بہا اضافہ کر دیا ہے۔

”تفہیم المنطق“ اپنے موضوع اور مواد کی ترتیب کے اعتبار سے ایک منفرد عام فہم، سلیس اور سبھی ہونی کتاب ہے۔ منطق جیسے مشکل اور ادق فن کو روزمرہ اور عام مثالوں سے واضح کر کے فاضل مصنف نے منطق سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بڑی مشکل حل کر دی ہے۔

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی الندوی مدظلہ کے بقول اور یہ واقعہ ہے کہ ”ہر فن کی پہلی کتاب اپنی مادری زبان میں ہی پڑھانا چاہیے۔“ اس اہم نکتہ کو پیش نظر رکھ کر مؤلف گرامی نے ”تفہیم المنطق“ کو اردو زبان میں مرتب کر کے منطق کی بنیادی اصطلاحات، انواع اور اقسام کو مبتدی طالب علموں کے ذہن نشین کرنے کے لیے طلبہ کی نفسیات اور فکر و ذہن کے معیار کو سامنے رکھ کر اس طرح دلچسپ انداز میں مرتب کیا ہے کہ اگر طالب علم تھوڑی سی توجہ اور انہماک سے اس کتاب کا مطالعہ کرے تو بہت جلد اور آسانی سے اس فن سے مناسبت پیدا ہو سکتی ہے۔

فاضل مؤلف جو خود متعدد قیمتی اور علمی کتابوں کے نامور مصنف، کامیاب مترجم، صاحب فکر، صاحب نسبت اور صاحب علم بزرگ ہیں۔ طویل دریں و باقی صفا گریں

بیان ملکیت و تفصیلات متعلقہ برہان دہلی

فارم چہارم قاعدہ نمبر

۱۔ مقام اشاعت	اردو بازار جامع مسجد دہلی
۲۔ وفقہ اشاعت	مابانہ
۳۔ طابع کا نام	عمید الرحمن عثمانی
قومیت	ہندوستانی
۴۔ ناشر کا نام	عمید الرحمن عثمانی
سکونت	۴۱۳۶ اردو بازار دہلی
۵۔ ایڈیٹر کا نام	عمید الرحمن عثمانی
قومیت	ہندوستانی
سکونت	۴۱۱۵ اردو بازار دہلی
۶۔ ملکیت	ندوۃ المصنفین جامع مسجد دہلی
- میں عمید الرحمن عثمانی ذریعہ ہذا اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم اور یقین کے مطابق درست ہیں۔
- (دستخط) طابع و ناشر
- عمید الرحمن عثمانی

سویکرسٹے

ادارہ تدفیع المصنفین دہلی

حکیم عبدالحمید، پائسلر جامعہ ہمدرد

مجلس ادارت

- ۱۔ ڈاکٹر معین الدین بقالی ایم بی بی ایس
- ۲۔ سید اقبال حسین
- ۳۔ محمد اظہار صدیقی
- ۴۔ حکیم مولوی محمد عرفان الحسینی
- ۵۔ عمید الرحمن عثمانی

برہان

شمارہ ۴	اپریل ۱۹۹۱ء - مطابق رمضان المبارک شوال ۱۴۱۲ھ	جلد ۱
---------	--	-------

- ۱۔ نظرات (۲) عمید الرحمن عثمانی
- ۲۔ علامہ شبیر احمد عثمانی (دینی و علمی و سیاسی خدمات)
- ۳۔ ظہیر الدین محمد بابر (۳) عبد الرؤف خاں ایم۔ اے۔
- فیصلہ محلہ، اودنی کلال (راجستھان)

عمید الرحمن عثمانی پرنٹر، پبلشر تے خواجہ پریس دہلی میں چھپوا کر دفتر برہان جامع مسجد دہلی شائع کیا

نظرات

دنیا کے ہر ملک میں اقلیتیں آباد ہیں۔ اقلیتوں کی کئی قسمیں ہیں، اقلیتوں کے مذہبی بھی ہیں اور لسانی بھی، سماجی بھی ہیں اور رنگ و نسل کی بھی ہیں، اونچی ذات کی بھی ہیں اور کمتر ذات کی بھی۔ جس ملک میں جیسا ماحول ہے اسی ماحول کی مناسبت سے اقلیتوں کے ساتھ وہاں سلوک رواج رکھا جاتا ہے۔ بعض ملکوں میں اقلیتوں کے ساتھ غیر مساوی سلوک کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی جاتی ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں انسانی مساوات اور انسانی حقوق کی برابری کی تقسیم کے لئے جس قدر شور مچایا جاتا ہے اسی قدر اقلیتوں کے مسائل بھی ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ کچھ ممالک میں تو اقلیتوں کے ساتھ اکثریتی طبقہ کے لوگ غیر انسانی سلوک کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں اور اس پر انھیں کوئی عار نہیں محسوس ہوتا ہے۔ امریکہ جیسے مہذب و امیر ملک میں بھی اقلیتوں کی بے چینی کی خبریں اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں، تو پھر انسانی حقوق کی دہائی دینے والے کس کس کا رونا روئیں، اور کہاں جا کر فریاد و اپیل کریں جو یہ سب نا انصافی کو مٹائے اور اقلیتوں کے ساتھ ہر ملک میں مساوات کا سلسلہ جاری کرائے۔

برطانیہ وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے انسانی مساوات کے لئے دورِ حاضر میں آواز بلند کی اور سب انسانوں کے ساتھ برابری کا بڑا ڈکڑے پر زور دیا۔

دیا۔ لیکن ہم دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ سب سے زیادہ برطانیہ ہی میں یہ ناانسانی رویہ ہے۔ گورے لوگ کس طرح غیر گوروں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی ہے۔ ابھی حال ہی میں خلیجی جنگ کے زمانے میں برطانیہ میں رہنے والے عرب باشندوں کی حفاظت کے لئے اگر برطانوی حکومت فوری حرکت میں نہ آتی تو نہ ان بے چاروں پر کیا کچھ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے۔

ہندوستان میں تو اقلیتوں کا مسئلہ ایک عجیب و غریب مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہاں اقلیتوں ہی کے درمیان فرق ہے۔ یہاں اقلیتیں دو زمروں میں بٹی ہوئی ہیں۔ ایک اقلیت وہ ہے جو ہندوستان کی اکثریت کے مذہب سے تعلق رکھتی ہے اس لئے وہ صوبہ پنجاب اور جموں و کشمیر میں اگر دکھی و پیشان ہے تو یہ دنیا میں سب سے بڑے ظلم کی مثال ہے اور اس کے تدارک کے لئے ہندوستان کی اکثریت کے لوگ ہر تدبیر اپنانے کے لئے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنا پسند کرتے کیونکہ ہندوستان کے اکثریتی طبقہ کی نظر میں وہ "اشرف المخلوقات" ہے ان پر ذرا بھی آپس آجائے تو ہندوستان کی ایک تار اکھنڈ تار اور بقاء کو زبردست خطرہ لاحق ہو جانے کا شور مچا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہندوستان کے دیگر صوبوں کی اقلیتوں پر اگر بھاگلپور، جمشید پور، بھوپال و ساگر، راولپنڈی اور مراد آباد ملیانہ، میرٹھ میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات میں ننگ انسانیت مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو ان پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے کسی بھی انصاف پسند کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ جب کہ اقلیتوں کے معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں کو ان کے گھروں تک سے گھسیٹ گھسیٹ کر باہر نکالتے ہوئے پولیس کی موجودگی میں فرقہ پرست غنڈہ عناصر عصمت ریزی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، لوٹے پیٹتے ہیں، بعض جگہوں پر پولیس خود ہی فرقہ پرست و غنڈہ عناصر کا رول ادا کرتی ہے۔ اس ظلم و ستم و زندگی، وحشیانہ پاگل پن کو نہ پارلیمنٹ

کی نظر دیکھ رہی ہے اور نہ ہی سی آئی ڈی اور نہ ہی انصاف و سچائی کارات دن راگ الاپنے والے لیڈر ان ملک دیکھ پاتے ہیں اور اگر کسی نے لاکھ کوشش کے بعد ان کو دیکھا بھی دیا تو اسے ”رہ عمل“ کا نام دے کر درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اقلیتوں کے ساتھ اس قدیم ہیمنہ سلوک اس میں دن کے اُجالے میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کیا جاتا ہے گو تم بدھ اور مہاتما گاندھی کے اہنسا کا جہاں رات دن جا پھرتا ہو اور جہاں جیواور جینے رو کے فلسفہ کی تمام دنیا والوں کے سامنے تشہیر کی جاتی ہو وہاں اس قسم کی اندھیر گردی سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ بھی ”ہندوستان ہی کا خاصہ ہے کہ جب یہاں انتخابات کا وقت قریب آتا ہے تو اقلیتوں پر اگر ایک طرف سے اندیشہ کی صورت میں تو دوسری طرف سے تو رائے“

رہتا ہو جاتا ہے بلکہ یہ بات تو انتخاب کے ختم ہوتے ہی آئندہ دوسرے انتخابات کی تیاری کے لئے فوراً ہی شروع ہو جاتی ہے اگر ایک جماعت انتخاب میں بازی مار کر حکومت کی کرسی پر قابض ہو جانا چاہتی ہے تو ایک سانس میں تو اقلیتوں کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر خود بولے گی لیکن دوسرے سانس میں وہ اپنی ہی حریف پارٹی کو آنکھ مار دے گی کہ جاؤ تم اقلیتوں کو ڈراؤ، دھمکاؤ، ستاؤ اور ان پر عرصہ حیات تنگ کرو، قانون کی پروا نہ کیے بغیر اقتدار پر قبضہ جمانے یا جمائے رکھنے کے لئے تختہ مشق بنا یا جاتا ہے اقلیتوں کو یہ ہے ہندوستان کی ایک بڑی اقلیت کی حیثیت و طاقت۔ یعنی ہندوستان کی ایک بڑی اقلیت صرف اقتدار پرستوں کا کھیل ہے اس کے علاوہ ان کی اور کوئی بساط ہی نہیں ہے جتنی پارٹیاں ہیں وہ سب کوئی سہل ہے تو کوئی پیٹھ، اور اقلیتیں مصالح میں وال بھاجی یا چٹنی، اس سے زیادہ اور کوئی وقعت نہیں ہے یہاں کی اقلیتوں کی۔ یہ ہندوستان کے لئے تو ہے ہی شرم کی بات، انصاف و انسانیت کے نام لیاؤں گے لئے بھی یہ غیرت کی بات ہی ہے۔

اس سلسلے میں ہندی روزنامہ ”نوجواں ٹائمز“ کے ۱۳ اپریل ۱۹۹۱ء کے

اداریہ کا یہ اقتباس بھی ملاحظہ کریں:

”کسی ملک کے اکثریتی سماج میں رواداری اور سیاسی خود اعتمادی کتنی ہے اسے

ناپسٹ کا ایک پہانہ یہ بھی ہے کہ وہاں اقلیتوں کی سماجک اور سیاسی حالت کیا ہے اس پہانہ پر دیکھیں تو بھارت کی عجیب و غریب تصویر ابھرتی ہے۔ ہمارا آئین سب ہی شہریوں کو مساوی حقوق دیتا ہے اور اس میں مذہب، ذات اور نسل کا بھید نہیں کرتا بلکہ اقلیتوں کو تعلیمی و سماجک مواقع کی خاص گارنٹی بھی دیتا ہے پر ان کے ساتھ سلوک کی حالت یہ ہے کہ اقلیتیں خود کو لگاتار غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں۔

اکثریتی طبقہ کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس مسلمانوں کو مطمئن کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پر اکثریت کے ووٹ اکثر پانے والی کانگریس یا جنتا دل کے ہاتھ میں بھی آکر ان کے دل میں پس و پیش ہے تو وجہ یہ ہی ہے کہ یہ دل بھی عین انتخاب کے موقع پر ہی مسلمانوں کو جھانسنہ دینے جاتے ہیں اور آگے پیچھے ان کی فلاح و بہبود کے لئے لمبے چوڑے اعلانات کی مد سے آگے کچھ نہیں ہے یعنی اقلیتوں کے پاس جھیلنے کے لئے ایک طرف آتنک (دہشت و خوف) ہے تو دوسری طرف انتخابی وعدوں کی چار دیواریاں۔ ہماری اکثریت کی سوچ پر اس سے دردناک تبصرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟

مقام شکر ہے کہ لب ہندوستان کے اکثریتی طبقہ کے بعض لوگوں میں ہندوستان کی بڑی اقلیت کے بارے میں غور و خوض اور توجہ کرنے کی تحریک تو شروع ہوئی ہے یہی غنیمت ہے اور مظلوم اقلیت اسی پر ہی اطمینان کا سانس لینے پر مجبور ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہندوستان میں ہر انتخاب خیر و عافیت سے ہوتے رہیں! انسانی جان و مال کی قتل و غارتگری سے ہم دور رہیں، یہ ہر ہندوستانی کے دل کی آواز ہے۔ مرنے والا چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو یا سکھ ہو، اور یا عیسائی یا کسی دیگر مذہب کا، انسانی جان قیمتی ہے اور انسانی جان کی حفاظت دنیا کے ہر آئین و مذہب نے دی ہے، اکثریت کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور اپنی ہٹ دھرمی سے جتنا جلد ہو سکے کنارہ کشی اختیار کرے اسی میں ملک کا اتحاد اور سالمیت محفوظ ہے۔

کی نظر دیکھ رہی ہے اور نہ ہی سی آئی ڈی اور نہ ہی انصاف و سچائی کارات دن راگ لاپنے والے لیڈان ملک دیکھ پاتے ہیں اور اگر کسی نے لاکھ کوشش کے بعد ان کو دیکھا بھی دیا تو اسے ”رد عمل“ کا نام دے کر درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اقلیتوں کے ساتھ اس قدر ہیمانہ سلوک اس ملک میں دن کے اُجالے میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کیا جاتا ہے گو تم بدھ اور مہاتما گاندھی کے اہنسا کا جہاں رات دن باپ ہوتا ہو اور جہاں جیو اور جینے دو کے فلسفہ کی تمام دنیا والوں کے سامنے تشہیر کی جاتی ہو وہاں اس قسم کی اندھیر گردی سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ بھی ہندوستان ہی کا خاصہ ہے کہ جب یہاں انتخابات کا وقت قریب آتا ہے تو اقلیتوں پر اگر ایک طرف سے نوازش و کرم ہوتی ہے تو دوسری طرف سے ان کو ستانے، ڈرانے، دھمکانے کا دور شروع ہو جاتا ہے بلکہ یہ بات تو انتخاب کے ختم ہوتے ہی آئندہ دوسرے انتخابات کی تیاری کے لئے فوراً ہی شروع ہو جاتی ہے اگر ایک جماعت انتخاب میں بازی مار کر حکومت کی کرسی پر قابض ہو جانا چاہتی ہے تو ایک سانس میں تو اقلیتوں کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر خود بولے گی لیکن دوسرے سانس میں وہ اپنی ہی حریف پارٹی کو آنکھ مار دے گی کہ جاؤ تم اقلیتوں کو ڈراؤ، دھمکاؤ، ستاؤ اور ان پر عرصہ حیات تنگ کرو، قانون کی پرواہ کیے بغیر، اقتدار پر قبضہ جمانے یا جمائے رکھنے کے لئے تختہ مشق بنایا جاتا ہے اقلیتوں کو، یہ ہے ہندوستان کی ایک بڑی اقلیت کی حیثیت و درگت۔ یعنی ہندوستان کی ایک بڑی اقلیت صرف اقتدار پرستوں کا کھیل ہے اس کے علاوہ ان کی اور کوئی بساط ہی نہیں ہے جتنی پارٹیاں ہیں وہ سب کوئی سیل ہے تو کوئی بٹ، اور اقلیتیں مصالح میں وال بھاجی یا چٹنی، اس سے زیادہ اور کوئی وقعت نہیں ہے یہاں کی اقلیتوں کی۔ یہ ہندوستان کے لئے تو ہے ہی شرم کی بات، انصاف و انسانیت کے نام لیواؤں کے لئے بھی یہ غیرت کی بات ہی ہے۔

اس سلسلے میں ہندی روزنامہ ”نوبھارت ٹائمز“ کے ۱۳ اپریل ۱۹۹۱ء کے

ادارہ کا یہ اقتباس بھی ملاحظہ کریں:

”کسی ملک کے اکثریتی سماج میں رواداری اور سیاسی خود اعتمادی کتنی ہے اسے

تاپنے کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ وہاں اقلیتوں کی سماجک اور سیاسی حالت کیا ہے اس پیمانہ پر دیکھیں تو بھارت کی عجیب و غریب تصویر ابھرتی ہے۔ ہمارا آئین سب ہی شہریوں کو مساوی حقوق دیتا ہے اور اس میں مذہب، ذات اور نسل کا بھید نہیں کرتا بلکہ اقلیتوں کو تعلیمی و سماجک مواقع کی غاص گارنٹی بھی دیتا ہے پر ان کے ساتھ سلوک کی حالت یہ ہے کہ اقلیتیں خود کو لگاتار غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں۔

اکثریتی طبقہ کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس مسلمانوں کو مطمئن کرنے کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے۔ پر اکثریت کے ووٹ اکثر پانے والی کانگریس یا جنتا دل کے بارے میں بھی اگر ان کے دل میں پس و پیش ہے تو وجہ یہ ہی ہے کہ یہ دل بھی عین انتخاب کے موقع پر ہی مسلمانوں کو جھانسنہ دینے جاتے ہیں اور آگے پیچھے ان کی فلاح و بہبود کے لئے لمبے چوڑے اعلانات کی حد سے آگے کچھ نہیں ہے یعنی اقلیتوں کے پاس جھیلنے کے لئے ایک طرف آتنک (دہشت و خوف) ہے تو دوسری طرف انتخابی وعدوں کی چار دھائیاں۔ ہماری اکثریت کی سوچ پر اس سے دردناک تبصرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟

مقام شکر ہے کہ اب ہندوستان کے اکثریتی طبقہ کے بعض لوگوں میں ہندوستان کی بڑی اقلیت کے بارے میں غور و خوض اور توجہ کرنے کی تحریک تو شروع ہوئی ہے یہی غنیمت ہے اور مظلوم اقلیت اسی پر ہی اطمینان کا سانس لینے پر مجبور ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہندوستان میں ہر انتخاب خیر و عافیت سے ہوتے رہیں انسانی جان و مال کی قتل و غارت گری سے ہم دور رہیں، یہ ہندوستانی کے دل کی آواز ہے۔ مرنے والا چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو یا سکھ ہو، اور یا عیسائی یا کسی دیگر مذہب کا، انسانی جان قیمتی ہے اور انسانی جان کی حفاظت دنیا کے ہر آئین و مذہب نے دی ہے، اکثریت کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور اپنی ہٹ دھرمی سے جتنا جلد ہو سکے کنارہ کشی اختیار کرے، اسی میں ملک کا اتحاد اور سالمیت محفوظ ہے۔

حادثہ وفات

ماہ مارچ ۱۹۹۱ء میں ملت اسلامیہ کو اپنے دو عظیم رہنما عالم دین کے حادثہ وفات سے دوچار ہونا پڑا۔

امیر شریعت بہار حضرت مولینا منت اللہ رحمانی اور میرٹھ شہر کے مشہور عالم دین، اسلامی مصنف حضرت مولینا قاضی زین العابدین تھوڑے سے آگے پیچھے وقفہ میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۵

دونوں ہی ملت اسلامیہ کی عظیم و برگزیدہ ہستیاں تھیں حضرت مولینا منت اللہ رحمانی ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی خدمت کرنے کے لئے اپنے مرحوم عالم دین والد مولینا محمد علی مونگیری سے ورثہ پایا تھا جس طرح مولینا محمد علی مونگیریؒ نے مسلمانان ہند کی تعلیم و تربیت کے لئے انتھک کوشش کی اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کو جن لوگوں نے ایک تصور سے حقیقت بننے میں مدد دی ان میں مولینا محمد علی مونگیریؒ کا نام سرفہرست ہے۔ مسلمانوں کی خدمت میں وہ جی جان سے لگے رہے جھٹے رہے۔ اسی طرح ان کے لائق و ہونہار صاحبزادے اور بعد میں ملت اسلامیہ ہند کے غازی و مجاہد مولینا منت اللہ رحمانی نے مسلمانان ہند کی ہر طرح خدمت و رہنمائی کی، مسلم پرسنل لاء بورڈ میں حضرت مولینا مفتی عتیق الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت و رہنمائی میں بڑا اہم کردار نبھایا اور حضرت مفتی عتیق الرحمان عثمانیؒ کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کے مشن کو ان کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کے تحت ہی آگے بڑھانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ وہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے بھی ممبر تھے مسلمانوں کی کئی فلاحی انجمنوں سے بھی ان کا ربط و تعلق تھا۔ بقول معاصر قومی آواز

مولینا منت اللہ رحمانیؒ کی وفات حضرت مولینا مفتی عتیق الرحمان عثمانیؒ کے

وفات کے بعد یہ دوسرا بہت بڑا صدمہ ہندوستان کے مسلمانوں کو پہنچا ہے اور اس کمی کو پورا کرنا آسان نہ ہوگا۔ ۷۹ رسال کی عمر پائی۔ میرٹھ کے عالم دین قاضی زین العابدین ایک بڑے اسلامی مصنف بھی تھے۔ ادارہ ندوۃ المصنفین سے ان کی عظیم و ضخیم کتاب تاریخِ ملتِ عینِ حصوں میں شائع ہو چکی ہے، پہلا حصہ نبیؐ عربی، دوسرا حصہ خلافت راشدہ اور تیسرا حصہ خلافت بنو امیہ پر تھا جو علمی حلقوں میں مستند و پسندیدہ ہیں۔ قبلہ اباجان حضرت مفتی عتیق الرحمان عثمانیؒ سے ان کو خصوصی لگاؤ و انس تھا۔ ان کا نام جب بھی لیتے تعظیم و تکریم سے ہی لیتے۔

دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے ممبر تھے۔ جمعیتہ العلماء ہند سے وابستہ تھے۔ حضرت مولینا اسعد مدنی صاحب، حضرت مفتی عتیق الرحمان عثمانیؒ کی ہمیشہ ہی عزت و تکریم کرتے تھے۔ جب جمعیتہ العلماء ہند کے سلسلے میں مولینا اسعد مدنی سے حضرت مفتی صاحب کے بعض معاملات میں اختلافات ہوئے تب بھی یہ دونوں بزرگ ہمیشہ ہی حضرت مولینا مفتی عتیق الرحمان عثمانیؒ کا ادب و لحاظ کرتے تھے اور عزت و تکریم میں ہمیشہ ہی بازی لے جانے کی کوشش کرتے۔

مولینا قاضی زین العابدین صاحب قبلہ اباجان مفکرِ ملت حضرت مفتی عتیق الرحمان عثمانیؒ کے شیدائی تھے اور میرے بھائی نجیب الرحمان عثمانی کے کسریٰ رشتے کے بزرگ بھی تھے۔ حضرت مفتی شوکت علیؒ فہمی (اللہ تعالیٰ ان عمر دراز اور صحت و تندرستی عطا فرمائے) کے عزیز خاص تھے۔ ان کے انتقال سے علمی و دینی حلقوں میں صاف ماتم بچھ گئی ہے۔ ابھی حضرت مولینا قاضی سجاد حسنین صاحب، حضرت محمد تقی امینی اور مولینا ابواللیث کا صدمہ ہی ہلکا تھا ان کی وفات سے ہمارے آنسو خشک نہ ہوئے تھے کہ برہان کو ان کی وفات کا عظیم صدمہ ہو گیا۔

ادارہ ندوۃ المصنفین دہلی حضرت مولینا منت اللہ رحمانی دامیر شریعت بہار اور حضرت مولینا قاضی زین العابدین صاحب کے انتقال پر بلال پر خود اپنے سے ملت اسلامیہ سے اور تمام لواحقین سے اظہارِ تعزیت کرتے ہوئے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ

جنت نصیب فرمائے۔ آمین سے !

ہندی روزنامہ 'نوبھارت' ٹائمز کے چیف ایڈیٹر شری راجندر ماتھر ۱۱ اپریل ۱۹۹۱ء کو صرف ۴۵ سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آنجہانی ماتھر بڑے ہی فراخ دل اور غیر متعصب انسان تھے۔ سیکولرزم کے دلدلہ اور مسلمانوں کے حقوق کے لئے ہمیشہ ہی جدوجہد کرتے رہتے تھے۔ رمضان شریف کے عاشق تھے۔ روزہ افطار پارٹیوں میں باوجود بڑی مضروفیتوں کے ضرور جاتے تھے۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے رمضان شریف کا انتظار رہتا ہے کیسی کو کیا معلوم تھا کہ اس نیک دل انسان کی موت رمضان شریف ہی میں ہوگی۔

ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی اخبار نہیں ہے جو ان کے دکھ درد سب کو سنائے۔ مسٹر ماتھر نوبھارت ٹائمز کے ذریعہ مسلمانوں کی مشکلات و پریشانیوں کو اہل وطن تک پہنچایا۔ ہر محاذ پر مسلمانوں کا دفاع کیا۔ مسلمانوں کو ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی بتایا۔ فرقہ پرست ہندوؤں کو ہمیشہ ہی انہوں نے ڈانٹا۔ واضح ہو کہ ہندی نوبھارت ہندوستان کا سب سے زیادہ کثیر الاشاعت اخبار ہے جس کے پڑھنے والے بھی کچھ ایک چھوڑ کر سب کے سب ہندو ہی ہیں۔ ایسے شریف اور غیر مسلم انسان و مسلم دوست کی وفات سے یقیناً مسلمانان ہند کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی

(علمی و سیاسی خدمات)

احسان اللہ فہم فلاحی بیت العزیز جامعہ اور وڈ، علی گڑھ۔

(۲)

آپ نے تمام ہی احادیث کا ایک بڑی سی ملاحظہ کیا اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم کی شرح لکھی۔ اس بارے میں مسلمانوں کی تائیدیں بہت ہی ٹھوس دلائل جمع کئے۔ آپ کے اس کتاب کی تین جلدیں شائع ہوئیں۔ جلد اول کے آغاز میں ایک سو آٹھ صفحوں کا پیشرو مقدمہ اصول حدیث پر آپ نے لکھا ہے جو دیگر اصول حدیث کی کتب سے زیادہ نافع ہے۔ اس مقدمہ میں اقسام حدیث، روایت کی صفات، تدوین حدیث اور دیگر متعلقہ علم حدیث کے متعلق سیر حاصل تبصرہ ہے۔

فتح الملہم شروع کر دینا آپ نے کب سے لکھنی شروع کی اس کے لئے کوئی خاص سن یاد نہیں کرنا مشکل ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳۳۶ھ سے پہلے ہی آپ نے اس سیالک کام کو شروع کر دیا تھا مولانا سید سلیمان ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ ”مجھے خیال آتا ہے کہ صوم ۱۹۱۳ء یا ۱۹۱۴ء میں انجمن اسلامیہ اعظم گڑھ کی دعوت پر اعظم گڑھ آئے تھے۔ خطبات نزل میں میرے پاس ہی ٹھہرے تھے۔ اس وقت ان کے پاس شرح مسلم کے کچھ حصے آئے تھے جن میں قرأت خاتمہ خلف الامام وغیرہ اختلافی مسائل پر مباحث تھے جن کو مجھے جاننا سنا تھا۔“

مولانا ندوی کے سر، سالانہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا عثمانی صاحب نے اس کام

کو بہت پہلے ہی شروع کر دیا تھا کیونکہ امام کے چچے سورہ فاتحہ کی قرأت کا مسئلہ کتاب میں ہے اور کتاب الصلوٰۃ کا تعلق فتح الملہم کی دوسری جلد سے ہے معلوم ہوا کہ مولانا عثمانی نے فتح الملہم شرح مسلم کا کام ۱۹۱۶ء سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا آپ کی تحریریں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے بعد عظمیٰ کام ۱۹۱۶ء سے شروع کیا ہوگا۔

۳۔ شرح بخاری شریف، مولانا عثمانی کے علمی سرمایہ اور خزانہ میں بخاری شریف کی شرح کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ شرح علم و عرفان، تدقیق و تحقیق کا سمندر معلوم ہوتا ہے حضرت علامہ النور شاہ کشمیری کے انتقال کے بعد مولانا عثمانی جامعہ ڈابھیل میں بخاری کی تعلیم دیتے رہے۔ مولانا عثمانی نے اٹھائے دریں بخاری میں جو تفاسیر و مسائل فرمائی ہیں یہ شرح انہیں تقریری تحقیقات کا تحریری نقش ہے لیکن ولے افسوس کہ یہ شرح ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی ہے اس کا مسودہ جس میں بخاری شریف کا متن شامل نہیں ہے تقریباً گیارہ سو صفحات پر مشتمل ہے۔ مسودہ اردو زبان میں ہے عبارتیں صاف اور گنجلک ہیں۔ معرکہ الآراء مسائل پر حسب عادت مولانا عثمانی نے نہایت بسط و تفصیل سے بحثیں کی ہیں۔ آٹھ سو صفحات تک مسودہ پر مولانا نے نظر ثانی فرمائی تھی نظر ثانی میں دست مبارک سے جا بجا ترمیمیں کی گئی ہیں۔

۴۔ اعجاز القرآن آپ کی مدلل تصنیف ہے۔ اس میں قرآن کریم کے اعجاز اور خدا کا کلام ہونے پر فاضلانہ اور محققانہ بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب میں قرآن کے اعجاز کو اتنے مدلل انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک منصف مزاج غیر مسلم ایک سلیحہا ہوا مشرق قرآن کریم کو خدا کا کلام ماننے پر آمادہ ہو جائے گا۔ مولانا کی اس کتاب نے ان لوگوں کو کھٹکتے ٹپکتے پر مجبور کر دیا جنہوں نے قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا تھا مولانا نے دلائل کی بنیاد پر ثابت کر دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتا ہے تو اس کی ہٹ دھرمی ہے۔

۵۔ العقائد والنقاہ، علم کلام، علامہ عثمانی کا، ایک معاری تصنیف ہے۔

جس میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا اور کبھی عقل کی سلامتی یا نقل کی صحت میں قصور ہو جانے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے تو اس وقت بندہ عموماً گم کیا کرنا چاہیے اس پر آپ نے مفصل بحث کی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کی یہ کتاب اس قدر ٹھوس اور علمی ہے کہ اس کتاب کو جمعۃ الثالوث، تکمیل الاذعان وغیرہ کے ساتھ درجہ تکمیل کے نصاب کے لئے واجبات میں سے قرار دیا گیا مولانا محمود الحسن صاحب نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ: ”درجہ تکمیل میں کے فوائد عرصہ دراز سے تسلیم کیے ہوئے تھے اور کلاً علی اللہ اس کی ابتدا ہوئی ہے اور مقدس بزرگوں کی تصانیف اس کے نصاب میں شامل کی گئی ہیں ان کے سمجھنے والوں سے ہم کو امید ہے کہ وہ اسلام کے اصول و فروع کے متعلق معتد بہ واقفیت پیدا کریں گے، عموماً عقل و نقل کے اہم مسائل میں ان کو ایک خاص بصیرت حاصل ہوگی۔“

مولانا عثمانی کی اس تصنیف سے پہلے عقل و نقل کی مطابقت میں اتنی جامع اور سواد مفصل کتاب موجود نہ تھی آپ نے اس کتاب کو لکھ کر اس خلا کو پُر کیا۔ انہی مشہور کتابوں کے علاوہ آپ نے دیگر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ”اسلام“ جس میں وجود باری تعالیٰ، توحید، رسالت، ملائکہ کے اثبات پر زبردست محققانہ بحث کی ہے۔ ”الشہاب“ اس مقالہ میں اصول اربعہ فقہ یعنی قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع سے قتل مرتد کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ ”معارف القرآن“ یہ مولانا عثمانی کے مایہ ناز مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ مضامین رسالہ ”القاسم“ کے پیرچوں میں بلا قسط ماہ جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ، رجب، شعبان وغیرہ سلسلہ میں مسلسل چھپتے رہے ہیں۔ ”الذاری الاخرۃ“ آپ نے اس مقالے میں دار آخرت کی فلسفہ کے رنگ میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے یہ مقالہ جمعیت الانصار کے دوسرے سالانہ اجلاس منعقدہ میرٹھ میں موتمرانہ اجلاس کے سرفراز اجلاس میں پڑھا تھا۔ یہ مقالہ بھی رسالہ ”القاسم“ میں قسط وار چھپ چکا ہے۔ مدیر القاسم اس سے

مضمون کے تعارف میں لکھتے ہیں: "مضمونِ اول عزیزی مولوی شبیر احمد صاحب
نے اجلاسِ مدرسہ الانصار میرٹھ میں بڑے صاحبِ علم و کسبِ یکمیت خیر اللہ صاحب نے مضمون
پہلے ادا بعض یہی خواہاں قوم کا تقاضا بھی ہے اس لئے انعام میں اس کا ذکر تحریر
مصلحت معلوم ہوا۔" ان کے علاوہ آپ نے قرآن مجید میں نکال دیوں۔ تحقیق
خطبہ جمعہ، تشریح و اقوال دیوبند، سینما بینی، مطالعہ الحدیث، جناب شریف، بحر
الشمس، خوارقِ عادت، الروح فی القرآن مجید، حاشیہ قرآن مجید، حاشیہ قرآن مجید
تو یہ ہے کہ جس مضمون پر بھی قلم اٹھایا حق ادا کر دیا ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی کا تفسیری مقام کافی بلند ہے۔ آپ کی پیشہ وارانہ تصانیف
میں سب سے شاہکار آپ کی تفسیر ہے۔ آپ نے ضخیم تفسیروں سے مستثنیٰ ہو کر
سمندر کو کوزے میں بھرنے کی کوشش ہے۔ زبان بہت ہی سلیس و سادہ،
فیض اور عام ہے۔ آیات قرآنیہ کے مفہوم و مطالب کو سمجھانے سے زیادہ عام
کچھ نہیں لکھا ہے اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ کئی مقام کو لاینحل نہیں چھوڑا ہے۔
عام طور مفسروں کے اندر نہ درجہ ذیل صفات دیکھی جاتی ہیں: تقویٰ اور
نور ایمانی کی صفت اچاگر ہو۔ علوم تفسیر میں مہارت رکھتا ہو۔ علوم تفسیر سے مراد
اصول حدیث، حدیث فقہ، اصول فقہ، علم الکلام، علم تاریخ، علم جغرافیہ،
علم الحقائق، علم الحساب، علم الاسرار ہے۔ ان علوم کے علاوہ علم لغت، علم صرف، علم نحو، علم معانی، علم بیان، علم
بیع، علم الرجال، علم سیرت ہے۔ ایک مفسر کو ان تمام علوم میں مہارت اور معلومات کی ضرورت ہے تب کہیں
بیکار و حقیقت میں مفسر جیسے عظیم رتبہ کا مالک ہو سکتا ہے۔

مولانا عثمانی رحمہ کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ تقویٰ کی تمام
ترکسوٹیوں پر پورے اترتے نظر آتے ہیں۔ آپ قرآن کی آیات و احادیث پر
سے پُر اور آیات عذاب پر خوف سے لرزہ معلوم ہوتے ہیں۔ نماز بہت ہی
خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں آپ بہت ہی رفیق القلب اور نرم دل تھے۔
اللہ کی عظمت پر غمیر کی محبت حد سے زیادہ دل میں جا گزیں تھی۔ اس دنیا کو

مذکورہ بالا اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ ہمیشہ امید و رجاء کی کیفیت میں رہتے
تھے ان کے بچپن اور رات کے راہب تھے۔ دن کے اگلے میں بندگانِ خدا کی
خدمت کے اور رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور قیام کرتے تھے مولانا سید
سید احمد علی موتمرنے ۱۳۲۹ھ کے سفرِ حلسہ میں رقمطراز ہیں۔ ”جدہ سے مکہ
سفر تک ہم سب ایک لاری میں آئے جب مکہ معظمہ قریب آیا تو مرحوم (مولانا
شیر احمد) پر غلبہ کیفیت تھی۔ انھوں نے قرآن کا احرام باندھا اور ہم سب تمتع
احرام میں تھے جیسے جیسے مکہ معظمہ قریب آتا جاتا تھا ان پر گریہ کا غلبہ ہوتا جاتا
تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ اسی مضمون میں مولانا ندوی ایک جگہ
اور لکھتے ہیں۔ ”ایک اور دفعہ اسی زمانہ ۱۹۱۶ء یا ۱۹۱۷ء میں وہ (مولانا شبیر
احمد صاحب) اعظم گڑھ آئے۔ ہرے کہیں اور جگہ تھے مجھ سے ملنے آئے۔ میں نے
چائے پیش کی تو پینے سے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ نہ معلوم ہوئی۔ مگر بعد کو خیال
آیا تو قیاس ہوا کہ چائے کی پیالیاں جو چائے تھیں ان پر جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی
تھیں اس لئے ان میں پینے سے انکار کیا۔ بہر حال اس سے ان کے تقویٰ اور
بزرگوں کی صحبت کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔“

مولانا سید احمد اکبر آبادی فاضل دیوبند لکھتے ہیں۔ ”نماز انتہائی متشور و
خضوع سے پڑھتے تھے خشیت اللہ اور شرم و حیا کے پیکر تھے قلب نہایت نازک
اور دقیق پایا تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ مولانا کے اندر تقویٰ کی صفت کوٹ کوٹ
کر بھری ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے مولانا نے تفسیر کے ایک ایک گوشے اور
ایک ایک شوشے پر نہایت احتیاط سے قلم اٹھایا ہے اور یہی تقویٰ و
طہارت کی علامت ہے۔“

ایک مختصر کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ تفسیر سے متعلق جتنے علوم ہیں
ان سب پر اس کی اعلیٰ درجے کی مہارت ہو۔ ان سبھی علوم پر نقد و جرح،
تائید و ترجیح کی قوت اور رطب و یابس میں تمیز کی پوری پوری صلاحیت

رکھتے ہیں۔ شہید احمد عثمانی کے اندر ان تمام علوم پر اعلیٰ درجے کی مہارت
 موجود تھی۔ جس موضوع پر قلم اٹھاتے تھے اس کا پورا حق ادا کرتے تھے۔ مسلم کی
 شرح اور اس کے آغاز میں اصول حدیث کا مقدمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ
 مولانا عظیم حدیث اصول حدیث پر گہری نظر رکھتے تھے تفسیر میں بھی اصول حدیث
 اور حدیث کا بھر صاف نمایاں ہے۔ (سُكُنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ دُوْنِ الْبَيْتِ)
 (ترجمہ) ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو جیسی کچھ بھی
 جگہ تمہیں میسر ہو۔ اس آیت کے متعلق علامہ لکھتے ہیں۔ ”مرد کے ذمہ ضروری
 ہے کہ مطلقہ کو عدت تک رہنے کے لئے مکان دے۔ (اس کو سُکُنائی کہتے ہیں)
 اور جب سُکُنائی واجب ہے تو نفقہ بھی اس کے ذمہ ہونا چاہیے کیونکہ عورت اتنے
 دنوں تک اسی کی وجہ سے مکان میں مقید و محبوس رہے گی۔ حقیقہ کے
 نزدیک یہ حکم سُکُنائی اور نفقہ کا ہر قسم کی مطلقہ کو عام ہے رجوعہ کی قید نہیں۔ . . .
 یہی فاطمہ بنت قیس کی حدیث جس میں وہ کہتی ہیں کہ میرے زوج نے تین
 طلاق دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سُکُنائی اور نفقہ نہیں
 دلوایا۔ اول تو اس حدیث میں فاروق اعظم عائشہ صدیقہ اور دوسرے صحابہ و
 تابعین نے انکار فرمایا ہے بلکہ فاروق اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایک عورت
 کے کہنے سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ
 سکتے ہم کو معلوم نہیں کہ وہ عورت بھول گئی یا اس نے یاد رکھا۔ معلوم ہوا کہ فاروق
 اعظم کتاب اللہ سے یہی سمجھے ہوئے تھے کہ مطلقہ ثلاثہ کے لئے نفقہ و سُکُنائی
 واجب ہے اور اس کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بھی
 ان کے پاس موجود تھی۔ چنانچہ طحاوی وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں جن میں
 حضرت عمرؓ وغیرہ نے تصریحاً بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے نبیؐ سے سنا اور۔۔
 دارقطنی میں جابرؓ کی ایک حدیث بھی اس بارے میں صریح ہے۔ گو کہ اس کے
 بعض رواۃ اور رفع و وقف میں کلام کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ

حضرت علیؑ نے فاطمہ بنت قیسؓ کے لئے مسکنی اس لئے تجویز نہ کیا ہو کہ وہ اپنی سسرال دلوں سے زبان درازی اور سخت کلامی کرتی تھیں جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ لہذا آپؐ نے حکم دے دیا کہ ان کے گھر سے چلی جائے۔ پھر جب مسکنی نہ رہا تو نفقہ بھی ساقط ہو گیا جیسے ناشزہ کا وجوہ شوہر کی نافرمانی کر کے گھر سے نکل جائے نفقہ ساقط ہو جاتا ہے تا وقتیکہ گھر واپس نہ آئے نیز جامع ترمذی وغیرہ کی بعض روایات میں ہے کہ اس کو کھانے پینے کے لئے غلہ دیا گیا تھا اس نے اس مقدار سے زیادہ کا مطالبہ کیا لیکن وہ منظور نہیں ہوا تو مطلب یہ ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زائد نفقہ تجویز نہیں فرمایا جو مرد کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ والد اعلم بالصواب، ہاں یہ یاد رہے کہ نسائی، طبرانی، مسند احمد وغیرہ کی بعض روایات میں فاطمہ بنت قیسؓ نے حضرت علیؑ کا صریح ارشاد نقل کیا ہے کہ مسکنی اور نفقہ صرف اس مطلقہ کے لئے ہے جس سے رجعت کا امکان ہو۔ ان روایات کی سندیں زیادہ قوی نہیں۔ زبلی نے تخریج ہدایہ میں اس پر بحث کی ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی کی مذکورہ تفسیر محدثانہ نقطہ نظر سے ان کے عظمت اور مہارت علم حدیث کے لئے ایک روشن مثال ہے علامہ نے اس آیت کی تفسیر میں تین علوم پر روشنی ڈالی ہے۔ فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیث پر محققانہ جرح کی ہے حضرت عمرؓ کا اجتہاد، آیات قرآنی پھر حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ و تابعین کے اقوال سے مسکنی اور نفقہ کا ثبوت فراہم کیا ہے نیز وارقطنی، جامع ترمذی، طبرانی، مسند احمد، نسائی وغیرہ کی روایات پر محدثانہ کلام کیا ہے۔ یہی ایک محدث کے لئے علم حدیث میں بلند پایہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا نے اصول حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا ہے وارقطنی کی حدیث جابرؓ بعض رواۃ کے ثقہ ہونے پر جرح کرنا، وارقطنی کے بعض راویوں کے فحش و فحشہ، کاذب و کذاب، غلط افہام وغیرہ کی روایت کی سندیں قوی نہ

کھڑے تھے شہیر احمد عثمانی کے اندر ان تمام علوم پر اعلیٰ درجے کی مہارت
 موجود تھی جس موضوع پر قلم اٹھاتے تھے اس کا پورا حق ادا کرتے تھے مسلم کی
 شرح اور اس کے آغاز میں اصول حدیث کا مقدمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ
 مولانا غلام حدیث اصول حدیث پر گہری نظر رکھتے تھے تفسیر میں بھی اصول حدیث
 اور حدیث کا ترجمہ صاف نمایاں ہے۔ (سُكُنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَمِنْ ذَوِّ
 دُجْرِهِمْ) ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو جیسی کچھ بھی
 جگہ تمہیں مقرر ہو۔ اس آیت کے متعلق علامہ لکھتے ہیں۔ ”مرد کے ذمہ ضروری
 ہے کہ مطلقہ کو عدت تک رہنے کے لئے مکان دے۔ (اس کو سکنی کہتے ہیں)
 اور جب سکنی واجب ہے تو نفقہ بھی اس کے ذمہ ہونا چاہیے کیونکہ عورت اتنے
 دنوں تک اسی کی وجہ سے مکان میں مقید و محبوس رہے گی۔۔۔۔۔ حقیقہ کے
 نزدیک یہ حکم سکنی اور نفقہ کا ہر قسم کی مطلقہ کو عام ہے رجوعہ کی قید نہیں۔۔۔۔۔
 یہی فاطمہ بنت قیس کی حدیث جس میں وہ کہتی ہیں کہ میرے زوج نے تین
 طلاق دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکنی اور نفقہ نہیں
 دلوایا۔ اول تو اس حدیث میں فاروق اعظم عائشہ صدیقہ اور دوسرے صحابہ و
 تابعین نے انکار فرمایا ہے بلکہ فاروق اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایک عورت
 کے کہنے سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ
 سکتے ہم کو معلوم نہیں کہ وہ عورت بھول گئی یا اس نے یاد رکھا معلوم ہوا کہ فاروق
 اعظم کتاب اللہ سے یہی سمجھے ہوئے تھے کہ مطلقہ ثلاث کے لئے نفقہ و سکنی
 واجب ہے اور اس کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بھی
 ان کے پاس موجود تھی۔ چنانچہ طاوی وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں جن میں
 حضرت عمرؓ وغیرہ نے تصریحاً بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ میں نبیؐ سے سنا اور۔۔
 دارقطنی میں جابرؓ کی ایک حدیث بھی اس بارے میں صریح ہے۔ گو کہ اس کے
 بعض رواۃ اور رفع و وقف میں کلام کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ

حضرت علیؓ نے فاطمہ بنت قیسؓ کے لئے مسکنی اس لئے تجویز نہ کیا ہو کہ وہ اپنی سسرال والوں سے زبان درازی اور سخت کلامی کرتی تھیں جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ لہذا آپؐ نے حکم دے دیا کہ ان کے گھر سے چلی جائے۔ پھر جب مسکنی نہ رہا تو نفقہ بھی ساقط ہو گیا جیسے ناشزہ کا وجوہ شوہر کی نافرمانی کر کے گھر سے نکل جائے نفقہ ساقط ہو جاتا ہے تا وقتیکہ گھر واپس نہ آئے نیز جامع ترمذی وغیرہ کی بعض روایات میں ہے کہ اس کو کھانے پینے کے لئے غلہ دیا گیا تھا اس نے اس مقدار سے زیادہ کا مطالبہ کیا لیکن وہ منظور نہیں ہوا تو مطلب یہ ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زائد نفقہ تجویز نہیں فرمایا جو مرد کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ والد اعلم بالصواب، ہاں یہ یاد رہے کہ نسائی، طبرانی، مسند احمد وغیرہ کی بعض روایات میں فاطمہ بنت قیسؓ نے حضرت علیؓ کو صریح ارشاد نقل کیا ہے کہ مسکنی اور نفقہ صرف اس مطلقہ کے لئے ہے جس سے رجعت کا امکان ہو۔ ان روایات کی سندیں زیادہ قوی نہیں۔ زیلعی نے تخریج ہدایہ میں اس پر بحث کی ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی کی مذکورہ تفسیر محدثانہ نقطہ نظر سے ان کے عظمت اور مہارت علم حدیث کے لئے ایک روشن مثال ہے علامہ نے اس آیت کی تفسیر میں تین علوم پر روشنی ڈالی ہے۔ فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیث پر محققانہ جرح کی ہے۔ حضرت عمرؓ کا اجتہاد، آیات قرآنی پھر حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ و تابعین کے اقوال سے مکنی اور نفقہ کا ثبوت فراہم کیا ہے نیز دارقطنی، جامع ترمذی، طبرانی، مسند احمد، نسائی وغیرہ کی روایات پر محدثانہ کلام کیا ہے۔ یہی ایک محدث کے لئے علم حدیث میں بلند پایہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا نے اصول حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا ہے دارقطنی کی حدیث جابرؓ بعض رواۃ کے ثقہ ہونے پر جرح کرنا، دارقطنی کے بعض راویوں کے دفعہ و وقت، کماؤ کے کرنا، طبرانی وغیرہ کی روایت کی سند میں کمی، نہ

ہونے کی صراحت کرنا، ایک عورت کی حدیث سے قرآن کریم کی آیت کے برعکس حکم کا نایہ سب کے سب جرم و قصہ کی غمادی کر رہی ہیں۔ مطلقہ کے لئے کفر اور فحشہ کے سلسلے میں احناف کا مسلک ہدایہ میں ذیلی کی تخریج علم فقہ کی بصیرت پر دلالت کر رہی ہیں۔ غرضیکہ علامہ عثمانی تمام ہی علوم پر گہری دسترس رکھتے تھے خواہ وہ اصول فقہ ہو یا علم فقہ، علم تاریخ ہو یا علم جغرافیہ، علم لغت ہو یا علم نحو و صرف، ایک مفسر کے لئے جتنے بھی علوم کی مہارت ضروری ہو سکتی ہے علامہ کے اندر موجود تھی۔

علامہ عثمانی کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ انھوں نے ان تمام علوم کا مطالعہ کیا تھا جس کی ضرورت اسلام کی تبلیغ و تشریح میں کسی بھی طرح پڑ سکتی تھی۔ قرآن میں احکام الہی کا ذخیرہ موجود تھا تو اسی ذخیرے کی تفسیر و تشریح ہے۔ صحیح حدیث اور اسوۂ حسنہ کے بغیر قرآن حکیم کا سمجھنا دشوار ہی نہیں بلکہ صاف ستھری طبیعت کے نزدیک مستحیل ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہم نے ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کر کے احادیث صحیحہ کی تلاش و جستجو کی ہے اور اسی کام کو علامہ عثمانی نے بھی آگے بڑھانے، مزید غور و فکر کرنے اور موجودہ دور کے لحاظ سے اس کی تفسیر و تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولانا عثمانی کا شمار مولانا گنگوہی، مولانا محمد قاسم، مولانا محمد یعقوب، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، اسیر عالم مولانا سید النور شاہ کشمیری، مولانا حسین احمد مدنی، علیہ بلند پایہ محدثین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان تمام حضرات نے دارالعلوم دیوبند اور اپنے حلقہ مدرسہ تدریس میں حدیث کی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے دارالعلوم دیوبند میں مختلف علوم و فنون کی اعلیٰ کتالیوں کے پڑھانے کے بعد صرف علم حدیث کی تعلیم و تدریس کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی تھی آپ کے اساتذہ علیہ

شیخہ الہند، مولانا محمد قاسم، مولانا محمد یعقوب، شیخ الہند، مولانا محمود الحسن، اسیر عالم، مولانا سید النور شاہ کشمیری، مولانا حسین احمد مدنی، علیہ بلند پایہ محدثین کے ساتھ ہوتا ہے۔

شاہ محمد جواد العلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث رہ چکے ہیں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف، مسلم شریف، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، موطاء، امام مالک، موطاء امام محمد، نسائی، شمس الملک ترمذی وغیرہ کتابیں پڑھی ہیں۔ آپ نے یک سوٹ میں دورہ حدیث کے سال میں پڑھیں اور امتحان میں سب سے اول رہے۔ تعلیم و فراغت کے بعد آپ نے تدوین کا سلسلہ کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں مقبول اور مقبول کی کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیم ابتدا ہی سے دیتے رہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے انتقال کے بعد مسلم شریف کا درس مولانا عثمانی مستقل دینے لگے اس کے بعد آپ ڈابھیل چلے گئے۔ مولانا نور شاہ کشمیری کے انتقال کے بعد آپ ڈابھیل کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس بن گئے۔ یہ ہے مولانا عثمانی کا علم حدیث سے شغف تعلیم و تعلم کے دوران آپ نے علم حدیث، اصول حدیث پر بہت محنت کی جس کے نتیجے میں ہندوستان، پاکستان اور بیرون ہند کے محدثین میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ مولانا عثمانی نے فتح الملہم شرح مسلم لکھ کر اپنے مایہ ناز محدث ہونے کی ہر شہرت کر دی ہے آپ نے فتح الملہم میں حدیث کے مشکل مضامین کی وضاحت نیز اللہ کی ذات و صفات اور دوسرے خدائی افعال یا دقیق حقیقتیں جو انسانی عقول سے بلند ہیں آشکارہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے ہر مسئلہ اور مضمون میں علماء کرام کے عمدہ اور منتخب اقوال کو نقل کیا ہے۔ اور اپنی رائے کو مدلل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دقیق اور مشکل مسائل کو مثالوں اور نظیروں سے سمجھایا ہے۔ چاروں اماموں کے اقوال قابل اعتماد کتابوں سے نقل کیے ہیں۔ ایک باب کے متعلق جتنی احادیث ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ احادیث کے تعارض کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ان تمام باتوں سے ایماندار گاہک یا جاسکتا ہے کہ جس نے اپنی شرح میں ان تمام باتوں کا خیال کیا ہو وہ کتنا بڑا محدث اور عالم حدیث ہو گا۔ اس کی حدیث کی کتابوں پر کتنی گہری نظر ہو گی۔ چنانچہ فتح الملہم کو دیکھ کر مولانا نور شاہ کشمیری

نے مسلم کی تقریظ میں حضرت عثمانی کے محدث ہونے کو اس طرح ظاہر فرمایا ہے لکھتے ہیں "یقیناً اپنے زمانے کے علاوہ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی کہ اس زمانہ کے محدث مفسر متکلم ہیں اور احقر کے علم میں کوئی شخص اس کتاب "مسلم" کی خدمت ان سے زیادہ بہتر اور برتر نہ کر سکا۔ اس خدمت کی طرف متوجہ ہو کر انھوں نے اہل علم کے گردن پر احسان کیا ہے اس طرح سے معاصرین علماء کے ایک گروہ نے آپ کو محدث مانا ہے۔ وقت کا شیخ الحدیث سمجھا ہے آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے خطوط بھی لکھے ہیں۔

علامہ عثمانی جہاں تفسیر و حدیث، منطق و فلسفہ کے لحاظ سے بہت مشہور ہیں وہیں علم فقہ میں بھی آپ منفرد نظر آتے ہیں۔ علمائے اہل نظر میں جب وقتی مسائل اور ان کے عہد کے ہنگامی نظریوں کا سوال پیش آتا تو آپ کا فقہ اور فقہی معلومات اور تحقیقات کا دریا ٹھاٹھیں مارتا ہوا دکھائی دیتا۔ فقہی مسائل کو اس طرح بیان کرتے کہ دلوں کی تہوں میں وہ الفاظ اترتے چلے جاتے اور دماغ کے پردوں کو صاف اور روشن کر دیتے۔ جب کبھی ہنگامی دور کے نازک تقاضے امت مسلمہ کے لئے شرعی احکام کی تشنگی محسوس کرتے تو لوگ مولانا کی طرف نظریں اٹھاتے۔ آپ ان مسائل کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھتے اور پورے غور و خوض، نقد و فکر کے بعد جب کہ ظاہری تحقیق و تدقیق کے فیصلے باطن کی نگاہوں سے ساتھ لگا ہیں ملا کر شفاۃ قلبی کے ساتھ متفق ہو جاتے تو مولانا اس پر اڑ جاتے اور پھر ان کی قوت علمی، قوت فیصلہ، قوت استدلال کے سامنے جو مخالف دوسرا نظریہ لے کر آتا اسے آپ کے دلائل کے سامنے جھکنا پڑتا اسی وجہ سے علماء نے آپ کو فقیہ و دانشمند کے نام سے یاد کیا ہے۔

آپ کے دور میں مائیکروفون کا استعمال اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ نماز میں قرأت کو پہنچانے کا عمل زیر بحث تھا۔ مسلمانوں کے دل میں بڑے بڑے مجمعوں اور عید و جمعہ کی نمازوں کے لئے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ خطبہ اور قرأت نماز سننے کی خواہش

اور تڑپ پیدا ہوئی۔ مسلمانوں نے اس مسئلے کو علماء کے سامنے پیش کیا۔
 حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اس مسئلے پر تحقیقات کے بعد احتیاط کے مقام
 پر نظر رکھتے ہوئے لاؤڈ اسپیکر پر نماز کو ناجائز قرار دیا۔ ان کا نظریہ تھا کہ مقتدی امام
 کے تابع ہیں اور اسی کی قرأت کا براہ راست ان کو مطیع ہونا ضروری ہے۔ امام اور
 مقتدی کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہونی چاہیے جو امام سے ہٹا کر مقتدی
 کو اپنی حرکات و آواز پر چلائے۔ کیونکہ ایسے شخص کی اقتداء جو نماز میں شریک نہیں
 ہے فقہاء کے نزدیک جائز نہیں اس لئے اگر لاؤڈ اسپیکر میں امام کی بعینہ آواز
 کے تموج میں شبہ رہا تو اس لئے حکیم الامت نے مقام احتیاط کی بنیاد پر مقتدیوں کی
 نماز فاسد ہونے کا فتویٰ صادر فرما دیا۔ لیکن مولانا عثمانی نے اپنی خداداد فقہی
 بصیرت سے مسئلہ کی نزاکت کو سمجھا اور تشدد میں ایک درمیانی پہلو اختیار فرما کر اختلاف
 کیا آپ کا نظریہ تھا کہ اذان، خطبہ، قرأت نماز میں شریعت کو اس امر کا خاص اہتمام
 مقصود ہے کہ نماز پڑھنے والوں اور خطبہ اور اذان سننے والوں کو قرأت، اذان اور
 خطبہ پر سوچ جائے۔ اور اسی پر ان کی اصلاح اور تذکیر و نصیحت موقوف ہے۔ اسی
 لئے موزن ایسا ہونا چاہیے جس کی آواز بلند ہو۔ دوسری جانب قرآن کا حکم ہے:
 اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ یعنی جب قرآن کریم کی
 قرأت کی جا رہی ہو تو ادھر کان لگا دو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے معلوم ہوا
 کہ قرأت قرآنی پر کان لگانا اور خاموش نہ رہنا عذاب کا موجب ہو سکتا ہے لہذا
 یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ شریعت کا بلند آوازی پر اہتمام ہے۔ مولانا عثمانی نے خطبہ
 جمعہ کے متعلق صحیح بخاری کی روایت نقل کی ہے۔ فلما قعد علی المنبر وسکت ..
 الموزنون الحدیث۔ جب کہ حضرت عیسیٰ بن مریمؑ بیٹھ گئے اور موزن حضرات اذان دے
 کر خاموش ہو گئے۔ اس روایت سے مولانا نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کمی موزنوں نے
 خطبہ کی اذانیں دیں جس کا مقصد آواز پہنچانا تھا لہذا اگر موجودہ عہد میں لاؤڈ اسپیکر
 کے ذریعہ قرأت یا خطبہ یا اذان کو بلند کیا جائے تو مقتدیوں کی نماز فاسد نہیں

ہوگی پھر اس اعتراض کا بھی جواب دیا کہ خطبہ اور قرأت الہام کو نہیں بولنے کا کام اگر کوئی
 شخص کرے تو اس سے کئی چیزیں نکلیں گی۔ پہلا یہ کہ خطبہ میں ایسا کہنے سے اہم
 مقاصد یعنی امام کی قرأت اور خطبہ کا سنت الہام کا بیان یعنی استماع اور انصاف
 فوت ہو جائے گا نیز جب کئی آدمی خطبہ اور قرأت کو پڑھائیں گے تو آوازوں کا سلسلہ
 طویل ہو جائے گا اور اس سہولت کے خلاف ہنگاموں میں خطبہ اور نماز کو مختصر
 کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ نمازیوں کو کلفت نہ ہو لیکن مذکورہ صورت میں طوالت
 خطبہ کے باعث نمازیوں کو تخفیف نہ ہوگی۔ مولانا تھانوی سے نماز کو خاصہ قرار
 دیتے ہوئے لکھا تھا کہ الکبر الصوت کے فیض قرأت پر ہو چکا ہے اور واجب معلوم
 ہوتا ہے۔ مولانا نے اس کا بھی جواب دیا کہ ابتداءً ایک چیز عجیب معلوم ہوتی ہے جس میں
 کثرت استعمال سے اس کا عجب مفع ہوتا ہے پھر اس کی طرف توجہ کی نہیں رہتی
 ہے۔ علامہ نے ایک اور فقہی نقطہ بھی حل کیا ہے کہ مسائل فقہی کے لئے فلسفیانہ
 تحقیقات اور تحقیقات کی ضرورت نہیں جیسا کہ روایت ہلال اور سمت قبلہ کے
 لئے آلات جدیدہ و اصطلاح کی ضرورت نہیں اور بہترین تفقہ کا ثبوت مولانا کے
 اس فقہی اصول کی ترجمانی ہے کہ جس مسئلے میں اجتہاد کی ضرورت ہو اور نو قلابی
 وہاں اپنی جگہ نہ دکھارہا ہو تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں شرح صدر نہیں لیکن
 اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا چنانچہ جس چیز پر شرح صدر نہ ہو اس سے
 مباح کا پہلو نکلتا ہے۔

دوسرا اہم مسئلہ جو آپ کے سامنے آیا وہ مسلم لیگ میں شرکت کا اور قرآن و
 حدیث کی روشنی میں اس کی شرعی نوعیت کا تھا۔ آپ نے مسلم لیگ کی شرکت پر
 مجتہدانہ غور کیا قرآن و سنت کی روشنی کو رہبر بنایا۔ انتخاب سے یکے اور دوسرے مابین
 بھر شرح صدر کے ساتھ مسلم لیگ میں اپنی اولیٰ حق کی شرکت کا اعلان فرمایا۔ مولانا
 شبیر احمد عثمانی میرٹھ کے مسلم لیگ کانفرنس کے خطبہ صلیب صلیب تحریر فرماتے ہیں کہ
 ”والمخوف خود ایک مدت دراز تک اس کی شش نبض میں رہا اور یہی وجہ ہے کہ

کے لیے ایک کی حمایت میں قلم اٹھایا ہے جس نے اپنی قدرت کی حد تک شریعت پر قرآن و سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں غور و فکر کیا اللہ سے دعا ہے کہ یہ اثر اچھا رہے۔ بالآخر ایک حیرت انگیز اطمینان اور شرح صدر کا سبب بن گیا۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی کی ایک تفسیر ہے جو ان کی کتاب السیر الکبیر میں موجود ہے۔ تصریح کو بیان کرنے کا موقع نہیں جس کو دیکھنا ہوا السیر الکبیر میں دیکھ سکتا ہے۔

اس تصریح پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا عثمانی لکھتے ہیں کہ اتفاق سے آج ہندوستان میں مسلم لیگ کا مقابلہ بھی کفار و مشرکین سے ہے اور مسلم لیگ میں شریک ہونے والے کلمہ گو مدعی اسلام ہیں جو مسلمانوں کے قومی استقلال، سیاسی اقتدار، نفس، کلمہ اسلام کے اعلاء اور ملت اسلامیہ کو بین حیات المجموع مضبوط، طاقتور اور سر بلند کرنے کے لئے ایک آئینی جنگ ان کفار و مشرکین کے مقابلہ پر کر رہے ہیں جو مسلم لیگ میں شامل ہونے والے بے شمار آدمیوں میں ان چند باطل پرستوں کی تعداد اصل حق کی نسبت عشر عشیر نہیں۔ ۹۔ اس تبصرہ کو پڑھنے کے بعد مولانا کی مسلم لیگ میں شمولیت کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ اور اس تبصرہ سے مولانا کی فقہی صلاحیتیں تمام لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کر آجاتی ہیں۔ مولانا نے جب فیصلہ کیا اس وقت مسلم لیگ یا کانگریس میں شرکت مسلمانان ہند کی زلیست اور موت کا سوال تھا۔ شرعی اور سیاسی حیثیت سے اس میں شرکت ایک مذہبی اور سیاسی فکر کا متلاشی تھی۔ ایک طرف مقتدر علماء کی جماعت کانگریس میں شریک تھی۔ دوسری طرف خاص و عام سیاسی مسلمانوں کا نظریہ مسلم لیگ اور تخلیق پاکستان تھا۔ ان حالات میں اس اجماعی مسئلے پر سخت آفاقہ، غور و فکر، ذمہ داری اور دیباچار پروری کی ضرورت تھی جو جذبات کے ماتحت مسائل سوچنے کا عادی نہ ہو اور جذبات سے بلند ہو کر غلوں میں نیت سے مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کا خیال رکھنے کے لئے کسی منزل کی طرف بڑھے۔ مولانا عثمانی ایسے طوفانی دور

ہوگی۔ پھر اس اعتراض کا بھی جواب دیا کہ خطبہ اور قرأتِ امام کو پہنچانے کا کام اگر کئی شخص مجموعی طور سے کریں تو کیا مضائقہ ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اہم مقاصد یعنی امام کی قرأت اور خطبہ کا سننا اور کان لگانا یعنی اجتماع اور انصاف قوت ہو جائے گا۔ نیز جب کئی آدمی خطبہ اور قرأت کو پہنچائیں گے تو آوازوں کا سلسلہ طویل ہو جائے گا اور اس سہولت کے خلاف ہوگا جس میں خطبہ اور نماز کو مختصر کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ نمازیوں کو کلفت نہ ہو لیکن مذکورہ صورت میں طوالت خطبہ کے باعث نمازیوں کو تخفیف نہ ہوگی۔ مولانا تھانوی نے نماز کو فاسد قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ آلِ مکبر الصوت کے ذریعہ قرأت پہنچانا ہول و لعب سے معلوم ہوتا ہے۔ مولانا نے اس کا بھی جواب دیا کہ ابتداءً ایک چیز عجیب معلوم ہوتی ہے لیکن کثرت استعمال سے اس کا عجب رفع ہو جاتا ہے پھر اس کی طرف توجہ بھی نہیں رہتی ہے۔ علامہ نے ایک اور فقہی نقطہ بھی حل کیا ہے کہ مسائل فقہی کے لئے فلسفیانہ تحقیقات اور تدقیقات کی ضرورت نہیں جیسا کہ رویت ہلال اور سمت قبلہ کے لئے آلات رصدیہ و اصطلاح کی ضرورت نہیں اور بہترین تفقہ کا ثبوت مولانا کے اس فقہی اصول کی ترجمانی ہے کہ جس مسئلے میں اجتہاد کی ضرورت ہو اور نور قلبی وہاں اپنی چمک نہ دکھا رہا ہو تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں شرح صدر نہیں لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا چنانچہ جس چیز پر شرح صدر نہ ہو اس سے مباح کا پہلو نکلتا ہے۔

دوسرا اہم مسئلہ جو آپ کے سامنے آیا وہ مسلم لیگ میں شرکت کا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی شرعی نوعیت کا تھا۔ آپ نے مسلم لیگ کی شرکت پر مجتہدانہ غور کیا قرآن و سنت کی روشنی کو رہبر بنایا۔ استخارے کیے، دعائیں مانگیں یہ شرح صدر کے ساتھ مسلم لیگ میں اپنی اور اپنی قوم کی شرکت کا اعلان فرمایا مولانا شبیر احمد عثمانی میرٹھ کے مسلم لیگ کانفرنس کے خطبہ صدارت میں تحریر فرماتے ہیں: ”راقم الحروف خود ایک مدت دراز تک اسی شش و پنج میں رہا اور یہی وجہ ہے کہ

کہ غاصبی تاخیر سے میں نے لیگ کی حمایت میں قلم اٹھایا ہے میں نے اپنی قدرت کی حد تک سُنّہ کی نوعیت پر قرآن و سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں غور و فکر کیا اللہ سے دعائیں کہیں اور استخارے کیے۔ بالآخر ایک چیز میرے اطمینان اور شرح صدر کا سبب بنی اور وہ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی کی ایک تصریح ہے جو ان کی کتاب السیر الکبیر میں موجود ہے (تصریح کو بیان کرنے کا موقع نہیں جس کو دیکھنا ہوا السیر الکبیر میں دیکھ سکتا ہے۔)

اس تصریح پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا عثمانی لکھتے ہیں کہ اتفاق سے آج ہندوستان میں مسلم لیگ کا مقابلہ بھی کفار و مشرکین سے ہے اور مسلم لیگ میں شریک ہونے والے کلمہ گو مدعی اسلام ہیں جو مسلمانوں کے قومی استقلال، سیاسی اقتدار نفس، کلمہ اسلام کے اعلاء اور ملت اسلامیہ کو من حیث المجموع مضبوط، طاقتور اور سر بلند کرنے کے لئے ایک آئینی ہنگام ان کفار و مشرکین کے مقابلہ پر کر رہے ہیں جو مسلم لیگ میں شامل ہونے والے بے شمار آدمیوں میں ان چند باطل پرستوں کی تعداد اہل حق کی نسبت عشر عشیر نہیں۔ ۹ اس تبصرہ کو پڑھنے کے بعد مولانا کی مسلم لیگ میں شمولیت کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ اور اس تبصرہ سے مولانا کی فقہی صلاحیتیں تمام لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کر آجاتی ہیں۔ مولانا نے جب یہ فیصلہ کیا اس وقت مسلم لیگ یا کانگریس میں شرکت مسلمانان ہند کی زلیست اور موت کا سوال تھا۔ شرعی اور سیاسی حیثیت سے اس میں شرکت ایک مذہبی اور سیاسی مفکر کی متلاشی تھی۔ ایک طرف مقتدر علماء کی جماعت کانگریس میں شریک تھی۔ دوسری طرف خاص و عام سیاسی مسلمانوں کا نظریہ مسلم لیگ اور تخلیق پاکستان تھا۔ ان حالات میں اس اجتہادی مسئلے پر سخت تفقہ، غور و فکر، ذمہ داری اور دیادار رہبری کی ضرورت تھی جو جذبات کے ماتحت مسائل سوچنے کا عادی نہ ہو اور ذاتیات سے بلند ہو کر خلوص نیت سے مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کا خیال رکھتے ہوئے انہیں کسی منزل کی طرف لے چلے۔ مولانا عثمانی ایسے طوفانی دور

میں ابھر کر سامنے آئے۔ اس مسئلے پر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیا اور بالآخر مسلم لیگ میں اپنی اور اپنے قوم کی شرکت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل مولانا کے سامنے آئے۔ آپ نے تمام ہی معاملات پر خوش اسلوبی کے ساتھ غور و فکر کیا۔ ذمہ داری اور دیانت داری کے ساتھ فتویٰ دیا۔ اور اپنے مسلک کے حق میں دلائل کے انبار لگا دیے۔ مجبور ہو کر علامہ زاہد الکوثری کو لکھنا ہی پڑا کہ ”مولانا عثمانی کو فی الیقین اہل فقہ اور اہل حدیث کی تردید میں پوری نزاہت حاصل ہے۔“

علامہ شبیر احمد عثمانی دنیائے اسلام کی سیاست داں ہستیوں میں سے ایک ایسی ہستی ہے جس کے گوشہ ہائے فکر و تدبیر کا صحیح تجزیہ کرنا مشکل ہے علامہ نے سیاست میں اس وقت قدم رکھا جب کہ ہندوستان کے افق سیاست پر انگریزوں کا آفتاب چمک رہا تھا اور انگریزی حکومت ہند و نواز پالیسیوں اور مسلمان دشمن سرگرمیوں کا محور بنتی جا رہی تھی۔ ایسے دور میں ایک طرف محمد علی جناح جیسے بے لوث، مخلص اور سیاست داں ہستی سامنے ابھر کر آئی جس نے مسلم لیگ کے آفتاب کو مسلمانان ہندوستان کے سیاسی افق پر چمکانا چاہا اور مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے نکال کر دوسرا ملک بنانے کی تحریک شروع کی تو دوسری طرف مولانا ابوالکلام جیسے سیاست داں عالم نے کانگریس کی حمایت شروع کر دی۔ ایسے دور میں مسلمانوں کا ایک طبقہ سخت کشمکش میں تھا ان کو اپنے ایمان کی بھی فکر تھی اور صحیح منزل مقصود کی بھی۔ اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک شمع روشن کی۔ اور مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہونے کے لئے شریعت محمدی کی روشنی میں راہ ہدایت دکھانی شروع کی۔ آپ نے پوری قومی اور اسلامی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے خود بھی مسلم لیگ میں شمولیت کی اور مسلمانوں کو بھی سیاسی اور مذہبی دلائل کی قوت سے لیگ میں شرکت کی دعوت دی پہلے علامہ نے قرآن و حدیث اور سنت رسولؐ پر

غور کیا اور نظریہ پاکستان اور لیگ کی تائید میں قدم اٹھانے سے پہلے استخارے کیے اور پھر عملی قدم اٹھایا۔ آپ کے اس اقدام سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو تذبذب کی پوزیشن میں تھا مسلم لیگ کا حامی بن گیا۔ علامہ عثمانی نے زمانہ طالب علمی ہی سے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ جنگ بلقان کے زمانے میں جب انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لئے ریشہ دو انیاں شروع کیں اور یورپ کے طاقتیں ترکوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے متفق ہو کر ان پر حملہ آور ہو گئیں تو ہندوستان میں ترکوں کی ہمدردی کا جوالہ مکھی پھٹ پڑا۔ تمام لوگوں کے اندر جذباتِ غیرت جاگ اٹھے اور ترکوں کی حمایت کا ہر طرف غلغلہ بلند ہونے لگا۔ لوجوالوں، بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مردوں نے ترکوں کی معاونت کے لئے سرسھر ی بازی لگادی اور میدانِ جنگ میں زخمی ترکوں کے ایک ایک زخم کو اپنا زخم سمجھا۔ یہاں تک کہ مشاہیر ہند کا ایک ریڈ کراس کا وفد ان مجروحین و مظلومین کی مدد کے لئے ترکی پہنچا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے جذبہ اخوت میں جوش پیدا ہوا اور آپ نے بذات خود دورہ کر کے ترکوں کے لئے چندہ جمع کیا۔ ہلالِ احمر کے کام میں آپ نے دن رات ایک کر دیا اور ایک سچے مومن اور مجاہد کی طرح مردانہ وار ترکوں کی مدد کی۔ اس طرح آپ نے مختلف اوقات میں جا بجا ترکوں کی مدد کی۔ ان کی مدد کے لئے آپ نے دن رات ایک کر کے زمانہ طالب علمی ہی میں دورے کیے۔ جب آپ بڑے ہوئے اور انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں تحریک کا آغاز ہوا اور مسلمانوں کے تشخص کو برقرار رکھنے اور ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لئے ۱۹۱۹ء میں جمعیتہ العلماء کی بنیاد رکھی گئی تو علامہ عثمانی اس کے رکن بن کر رہے۔ جمعیت کے جلسوں میں نہ صرف علامہ نے شرکت کی بلکہ بہت ہی پر جوش اور کامیاب تقریریں کیں۔ آپ کے متعلق اخبار الجمعیتہ دہلی کے ایڈیٹر نے اپنے آئیکل میں لکھا ہے کہ ”علامہ عثمانی ۱۹۱۵ء تک جمعیتہ العلماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر رہے اور قومی تحریکات میں ہمیشہ

آگے آگے رہنے کی کوشش کی۔ تحریک خلافت سے لے کر ۱۹۴۵ء تک جمعیتہ العلماء اور کانگریس کو آپ کے تعاون کا فخر حاصل رہا۔ بہت سی کمیٹیوں میں صدارت کے فرائض انجام دیے۔ ۱۹۴۵ء میں آپ نے جمعیتہ العلماء سے استعفیٰ دے دیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ مولانا جمعیتہ العلماء کی کانگریس میں بلا شرط اور بحیثیت مجموعی شرکت اور انفرادی سرگرمیوں کے مخالف تھے لیکن ابتداء میں آپ نے جمعیتہ کا ساتھ اس لئے دیا تھا کہ ملکی آزادی جس صورت سے بھی حاصل ہو جائے لیکن جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں ہی کی چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے تو آپ جمعیتہ سے استعفیٰ ہو گئے اور تحریک پاکستان میں شامل ہو گئے۔ تحریک پاکستان میں شمولیت کی وجہ بتاتے ہوئے آپ نے لکھا ہے ”کہ اسلامی برادری کا ایک ادنیٰ جزء ہونے کی حیثیت سے اپنے اندازہ علم و فہم کے موافق سمجھ کر جو رائے قائم ہوئی ہے اپنے مخلصین کے پیہم اصرار پر بطور مشورہ عرض کر دیتا ہوں.....“ اس وقت یہ دردناک منظر دیکھا کہ دس کروڑ مسلمانوں کے قومی و سیاسی استقلال کی روح کو کیسی سنگدلی سے مسلمانوں ہی کی چھری سے ذبح کرایا جا رہا ہے بالکل خاموش رہنا گوارہ نہ ہوا۔ ۱۹۴۵ء مولانا کے جمعیتہ سے استعفیٰ ہونے اور تحریک پاکستان کی حمایت کرنے سے پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ بہت سارے علماء اور صلحاء جو تذبذب کی کیفیت سے دوچار تھے مولانا کی شرکت سے وہ بھی تحریک پاکستان میں شامل ہو گئے۔ جب آپ کا پیغام کلکتہ کی موتمن کل ہند جمعیتہ العلماء نے اسلام کے چار روزہ اجلاس میں پڑھ کر سنایا گیا تو اس پیغام نے ایک عالم بے خودی پیدا کر دیا۔ عجیب محویت و کیفیت سمجھوں پر طاری ہو گئی۔ اور پورا ماحول نعرہ تکبیر گونج اٹھا۔ بالآخر آپ کے علم و فضل کو دیکھتے ہوئے تمام ہی علماء نے آپ کو جمعیتہ العلماء نے اسلام کا پیشگی صدر چن لیا۔ ۲۷ دسمبر ۱۹۴۵ء کو آپ نے بہت ہی اصرار کے بعد جمعیتہ العلماء نے اسلام کی صدارت منظور کی۔ صدارت قبول کرنے کے بعد مولانا کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں مولانا کے پیغام کے بعد تمام ہی مسلمان فوج

درفوج مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے۔ آپ نے مسلم لیگ میں شرکت اور اس کی تائید میں فتویٰ دیا۔ آپ کا فتویٰ اخبار رہبر دکن سے مورخہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۷۵ء کو شائع ہوا۔ آپ نے لکھا کہ ”میں تو سمجھتا ہوں تمام امور سے قطع نظر کر کے اگر لیگ کے وجود سے اتنا کام ہو گیا کہ مسلم قوم کی مستقل ہستی اور اس کی غیر مخلوط صاف آواز ہر انگریز اور ہندو کے نزدیک تسلیم ہو گئی اور تھوڑی سی مدت میں بدون بہت زیادہ نقصان اٹھائے دنیا نے ہندوستان کے اندر ایک تیسری طاقت کے وجود کا اعتراف کر لیا بلکہ لیگ اور کانگریس کو صلح یا جنگ کے ہر معاملہ میں ایک ہی صف میں دوش بدوش کھڑا کیا جانے لگا تو کیا یہ فائدہ شرعی اور سیاسی نقطہ نظر سے کم ہے؟“ صدرت قبول کرنے کے بعد آپ نے مولانا حسین احمد مدنیؒ، مولانا حفظ الرحمن سیوہاریؒ سے مسئلہ پاکستان کے متعلق گفتگو کی اور ان کو تحریک پاکستان کا مقصد اور پاکستان الگ بننے کا مقصد صاف لفظوں میں واضح فرمایا۔ قلمی جہاد اور انفرادی ملاقات کے بعد علامہ عثمانیؒ میدان عمل میں کود پڑے۔ پورے ملک کا دورہ کیا۔ جگہ جگہ تقریریں کیں۔ آپ کی تقریروں سے پورے ملک میں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اور مسلمانوں کی طرف سے پاکستان کے قیام کے لئے انتھک کوششیں ہونے لگیں۔ پاکستان کی تائید اور مسلم لیگ کی کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ انگریزی حکومت اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی واقعی نمائندہ جماعت صرف مسلم لیگ ہے اس سلسلہ میں صوبائی اور مرکزی انتخابات ہوئے جس میں مسلم لیگ کو زبردست کامیابی ملی اور انگریزی حکومت کو مسلم لیگ کی نمائندگی تسلیم کرنی پڑی۔ اس کے بعد پاکستان کا مطالبہ مسلمانوں کی طرف سے اور شدید ہو گیا۔ بالآخر مجبور ہو کر کانگریس اور انگریزی حکومت نے پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ اور انگریزی حکومت نے پاکستان اور ہندوستان کی منظوری دے دی۔ اس منظوری سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ علامہ عثمانیؒ کی کاوشیں اور خانوں ایٹکوں نے گئیں۔ مولانا کے کاوشوں اور محنتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے

اخبار امروز نے لکھا ”مولانا کی زندگی اور ان کے کارناموں سے پاکستانی عوام اچھی طرح آگاہ ہیں۔ کیونکہ ان کے تبحر علمی، ان کی راست بازی اور حق گوئی و حق شناسی نے کروڑوں ہندوستانی مسلمانوں کو راستہ دکھایا۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور قانونی مہارت کے ساتھ ساتھ مولانا شبیر احمد عثمانی کے تبحر علمی اور فیض روحانی نے مسلمانوں کو وہ قوت عمل بخشی کہ انھوں نے صدیوں کا راستہ چند برسوں میں طے کر دیا۔ اللہ

پاکستان کے بننے کے بعد ۱۶ اگست ۱۹۴۷ء کو علامہ شبیر احمد عثمانی افتتاحِ پاکستان کے لئے کراچی تشریف لے گئے۔ دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کا افتتاح علامہ نے قرآن کریم کی آیات سے کیا۔ اس کے بعد دستور ساز اسمبلی کے اجلاس کا افتتاح قرآن کریم کے ذریعہ ہونا دستور بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد علامہ نے ہر اس شخص کی خدمت کی جو آپ کے پاس کوئی ستمنا یا فریاد یا درخواست لے کر گیا۔ آپ نے اپنے آپ کو خدمتِ خلق کے لئے وقف کر دیا۔ آپ نے لاکھوں مسلمانوں کی آباد کاری کا کام کیا لیکن خود ہمیں نہ آباد ہو سکے۔ انھیں باتوں کی وجہ سے آپ پاکستانی عوام کے ہر دلعزیز ہو گئے آپ کے نام پر کراچی میں ایک کالونی اور ایک ہائی سکول کا قیام عمل میں آیا۔

پاکستان میں آپ کے سامنے سب سے اہم مسئلہ ”مسئلہ کشمیر“ رہا۔ آپ نے اس مسئلہ پر زبردست تقریریں کیں اور کشمیری مجاہدین اور مجروحین کی امداد کے لئے سرمایہ اکٹھا کر کے بھیجا۔ آپ نے اس کے علاوہ ڈاکٹر کا ایک وفد کشمیری مجاہدین کی مرہم پٹی کے لئے بھیجا۔ علامہ نے کشمیر کے مسئلہ کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا۔ اور اس فتوے کی تمام ممالک اسلامیہ اور علماء و شیعہ نے موافقت کی اور کشمیری عوام کو جہاد کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ آپ نے دستور ساز اسمبلی میں کشمیر سے متعلق ایک جوشیلی تقریر کی۔ آپ کے تقریر سے متاثر ہو کر حکومت نے کشمیر کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی۔

علامہ عثمانی نجیب پاکستان پہنچے تو آپ کی یہ کوشش رہی کہ آپ دستور ساز اسمبلی سے یہ قانون کم از کم پاس کر دالیں کہ پاکستان کا دستور قرآن و سنت کے مطابق ہو گا۔ اس کے لئے آپ نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ ملک کی رائے عامہ کو ہوا رکھا۔ آپ نے ڈھاکہ میں تقریر کرتے ہوئے موجودہ حکومت کو چیلنج کر دیا کہ خواہ اس باب اقتدار ہمارے ساتھ کچھ بھی برتاؤ کریں ہم اس کوشش سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتے کہ مملکت پاکستان میں اسلام کا وہ دستور و آئین اور وہ نظام حکومت تشکیل پذیر ہو جس کی رو سے اس بات کا موثر انتظام کیا جائے کہ مسلم قوم اپنی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تقاضوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں مرتب و منظم کر سکے۔ آپ نے ڈھاکہ کے خطبہ میں مملکت پاکستان کے اسلامی آئین کی تجویز کو پاس کرانے کی تجویز کے ساتھ ساتھ وہ بنیادی اصول بھی پیش کیے ہیں جن پر چل کر کوئی حکومت فلاح و کامرانی کا راستہ حاصل کر سکتی ہے۔ علامہ تحریر فرماتے ہیں ”ساری ملت اسلامیہ متحد و یک جان ہو کر اپنی قدرت کی آخری حد تک وہ قوت فراہم کرے جس سے ابلیسی لشکروں کے جھیلے پست ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس پیز کی تکمیل و انصرام موقوف ہے اس پر کہ ہماری سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان پہلے اپنے قیام کی اصلی غرض و غایت اور بنیادی اصول کو سمجھ لے جو ہمارے نزدیک حسب ذیل ہونے چاہئیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کو سارے ملک کا مالک اصلی اور حاکم حقیقی مانتے ہوئے

۲۔ نائب امین کی حیثیت سے اسی کی مقرر کردہ حدود کے اندر پوری...

۳۔ اہمیت کے خیال کے ساتھ حکومت کا کاروبار چلانا۔

۴۔ بلا تفریق، مذہب و ملت و نسل وغیرہ تمام باشندگان پاکستان کے

۵۔ انصاف قائم کرنا اور دوسری اقوام کو بھی اس مقصد کی طرف دعوت دینا۔

۶۔ معاہدات کا احترام کرنا جو کسی دوسری قوم یا مملکت سے کیے گئے ہوں

(د) غیر مسلم باشندگان پاکستان کے لئے جان و مال اور مذہب کی آزادی اور شہری حقوق کے تحفظ کے ساتھ مذہب اسلام کی حفاظت اور تقویت کا بندوبست کرتے ہوئے مسلم قوم کو ان قوانین الہیہ کا پابند بنانے کی انتہائی سعی کرنا جو مالک الملک نے ان کے فلاح دارین کے لئے نازل فرمائے ہیں۔

(۴) تمام باشندگان پاکستان کی انفرادی صلاحیتوں کی کامل حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے معاشی حالات میں مناسب اور معتدل توازن قائم کرنا اور تاجدار مسکان کسی فرد کو بھی ضروریات زندگی سے محروم نہ ہونے دینا۔

(۵) خصوصیت کے ساتھ ریباد سود مسکرات دلنشہ اور اشیاء (قمار) اور ہر قسم کے معاشرتی فواحش کے سد باب کی امکانی کوشش کرنا۔
(۶) قومی معاشرہ کو بلند خیالی کے ساتھ ساتھ سادہ اور ستھرا بنانے کی ہر جائز کوشش کرنا۔

(۷) مغربی طرز کی بیچ دریچ عدالتی بھول بھلیوں سے نکال کر عوام کے لئے امکانی حد تک سستا اور تیز رفتار انصاف حاصل کرنا۔

(۸) ان پاک اور بلند مقاصد کے لئے ایک ایک مسلمان کو بقدر ضرورت دینی و عسکری تربیت دے کر اسلام کا مجاہد اور پاکستان کا سپاہی بنادینا۔

یہ وہ زریں بنیادی اصول ہیں جو علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے اپنی حکومت کے لئے پیش کیے جو ان کی اسلامی قانون دانی اور سیاسی بیدار مغزی پر روشن دلیل ہیں۔

آخری ایام میں آپ نے کوشش کی کہ پاکستان میں دارالعلوم دیوبند کی طرح ایک مدرسہ قائم کر دیں۔ آپ نے کراچی اور پاکستان کے مقتدر اشخاص اور علماء کو ممبر سازی کی دعوت بھی دی لیکن دارالعلوم کے قیام سے پہلے ہی آپ ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے۔

۱۰ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

تعلیقات و حواشی

- (۱) سید سلیمان ندوی، ماہنامہ معارف اعظم گڑھ، اپریل ۱۹۵۰ء، ص ۳۸۔
 (۲) ملاحظہ ہو رپورٹ موٹر الانصار منعقدہ ۱۵ ذیقعدہ ۱۳۲۸ھ، ص ۶۲، ۶۳۔
 (۳) ماہنامہ معارف اعظم گڑھ، حوالہ بالا، ص ۲، ۳، ۳۳۔
 (۴) نفس مصدر، ص ۳۸۔

(۵) ماہنامہ برہان دہلی، نظرات، جنوری ۱۹۸۵ء۔

(۶) قرآن کریم، سورہ طلاق : ۶

(۷) قرآن کریم بتفسیر عثمانی، ۱۳۶۹ء، ص ۷۲۵۔

(۸) تقریظ، فتح الملہم شرح مسلم، مدینہ پریس، جنوری ۱۹۳۳ء۔

(۹) علامہ شبیر احمد عثمانی، خطبہ صدارت مسلم لیگ کانفرنس میرٹھ، ص ۱۵۔

(۱۰) علامہ زاہد الکوثری، تقریظ فتح الملہم شرح مسلم، حوالہ بالا، جلد سوم،

ص ۵۲۰ بحوالہ رسالہ الاسلام، مصر۔ علامہ کوثری نے علامہ عثمانی کی فقہی بصیرت

اور دلائل و براہین کے ذریعہ فقہ حنفی کی حمایت میں ان کی قوت استدلال کی

تعریف کرتے ہوئے ایک دوسری جگہ مولانا کو ان الفاظ میں مخاطب کیا

ہے۔ فانتم یا مولانا فخر الحنفیۃ فی هذا العصر حقاً۔ (یا مولانا آپ

اس زمانہ میں حق یہ ہے کہ حنفیت کے لئے فخر ہیں۔) فخر حنفیت کے

اس لقب سے گرجہ عصیت کی بواقی ہے مگر دراصل علامہ کوثری نے مصنف

کی قوت بیان اور زور استدلال کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

(۱۱) روزنامہ الجمعۃ دہلی، ۱۸ دسمبر ۱۹۴۹ء۔

(۱۲) علامہ شبیر احمد عثمانی، بیان الیکشن منشور دہلی، ۱۲ نومبر ۱۹۴۵ء۔

(۱۳) اخبار امروز، ۷ دسمبر ۱۹۵۱ء۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

تعلیقات و حواشی

- (۱) سید سلیمان ندوی، ماہنامہ معارف اعظم گڑھ، اپریل ۱۹۵۰ء، ص ۳۰۸۔
 (۲) ملاحظہ ہو رپورٹ موٹر الانصار منعقدہ ۱۵ ذیقعدہ ۱۳۲۸ھ، ص ۶۲، ۶۳۔
 (۳) ماہنامہ معارف اعظم گڑھ، حوالہ بالا، ص ۲، ۳، ۴۔
 (۴) نفس مصدر، ص ۳۰۸۔

(۵) ماہنامہ برہان دہلی، نظرات، جنوری ۱۹۸۵ء۔

(۶) قرآن کریم، سورہ طلاق : ۶

(۷) قرآن کریم بتفسیر عثمانی ۱۳۶۹ء، ص ۷۲۵۔

(۸) تقریظ، فتح الملہم شرح مسلم، مدینہ یس بجنور ۱۹۳۳ء۔

(۹) علامہ شبیر احمد عثمانی، خطبہ صدارت مسلم لیگ کانفرنس میرٹھ، ص ۱۵۔

(۱۰) علامہ زاہد الکوثری، تقریظ فتح الملہم شرح مسلم، حوالہ بالا، جلد سوم،

ص ۵۲۰ بحوالہ رسالہ الاسلام مصر۔ علامہ کوثری نے علامہ عثمانی کی فقہی بصیرت

اور دلائل و براہین کے ذریعہ فقہ حنفی کی حمایت میں ان کی قوت استدلال کی

تعریف کرتے ہوئے ایک دوسری جگہ مولانا کو ان الفاظ میں مخاطب کیا

ہے۔ فانتم یا مولانا فخر الحنفیۃ فی هذا العصر حقاً۔ (یا مولانا آپ

اس زمانہ میں حق یہ ہے کہ حنفیت کے لئے فخر ہیں۔) فخر حنفیت کے

اس لقب سے گرجہ عصبیت کی بو آتی ہے مگر دراصل علامہ کوثری نے مصنف

کی قوت بیان اور زور استدلال کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

(۱۱) روزنامہ الجمعیتہ دہلی، ۸ دسمبر ۱۹۴۹ء۔

(۱۲) علامہ شبیر احمد عثمانی، بیان الیکشن منشور دہلی، ۱۲ نومبر ۱۹۴۵ء۔

(۱۳) اخبار امروز، ۷ دسمبر ۱۹۵۱ء۔

(۱۴) علامہ شبیر احمد عثمانی، خطبہ صدارت اجلاس ڈھاکہ، فروری ۱۹۶۹ء ص ۷۶۔
(۱۵) نفس الصدد۔

یہ مضمون علامہ انوار احسن انور شیرکوٹی کی کتاب تجلیات عثمانی، ادارہ نشر المعارف چمپلیک ملتان (پاکستان) ۱۹۵۷ء سے مستفاد ہے۔ تفصیل کے طالب کو علامہ کے علمی و سیاسی زندگی کے الاستیعاب مطالعہ کے لئے اصل کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔ یہ مضمون ایک ابتدائی علمی کاوش ہے۔ امید ہے کہ اہل قلم حضرات علامہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر مزید روشنی ڈالیں گے۔
(ختم شد)

مفکرِ ملت بیکر ایثار و خدمت درِ مندِ قوم مفتی عتیق الرحمن عثمانی

(حیات اور کارنامے)

اس دوہے کے مسلمانوں کیلئے سرمایۂ افتخار بھی ہیں اور قابلِ مطالعہ بھی جو بہان نے ”مفتی عتیق الرحمن عثمانی نمبر“ کی صورت میں قوم و ملت کے سامنے پیش کر دیئے ہیں یہ نمبر چار حصوں اور تقریباً بیچاس عنوان پر مشتمل ہے اس میں ہند اور پاکستان کے سرکردہ اہل قلم علماء اور رہنماؤں نے حضرت کے افکار و نظریات خدشا اور کارناموں پر روشنی ڈالی ہے جن میں حضرت مولانا ابوالحسن علی مدنی، مولانا حکیم محمد عرفان الحسینی، ڈاکٹر یوسف نجم الدین، قاضی اطہر مبارکپوری، قاضی زین العابدین، حکیم عبدالقوی دریا بادی، مولانا انظر شاہ کرنل بشیر حسین زیدی، الحاج عبدالکریم یارکیم، پروفیسر طاہر محمود، الحاج احمد سعید علی آبادی کے گرانقدر مقالات کے علاوہ حضرت کے سفر نامے، ریڈیائی تقاریر تاریخی اور اہم شخصیتوں کے نام خطوط اور بعض تاریخی شخصیتوں کے اہم تحریریں شامل ہیں۔

قیمت: ریگزن کی جلد باسٹھ روپے = 62/-
ندوۃ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد، دھاکہ

ظہیر الدین محمد بابر

از: عبدالرؤف خاں ایم۔ اے خیلدار محلہ اڈوئی کلاں (راجستھان)

ترقی اردو بیورو، نئی دہلی نے مختلف علوم و فنون کی معیاری تصانیف کو اردو زبان میں منتقل کرنے کا ایک اشاعتی پروگرام مرتب کر رکھا ہے تاکہ یہ زبان بھی ”کلاسیکی علمی سرچشموں کے ساتھ ساتھ جدید علوم و فنون کی دولت سے بالامال ہوتی رہے“ اس پروگرام کے تحت علم تواریخ کی بھی کئی اہم تصنیفات پتھر ”بر عظیم“ ہندوپاک کی اکثر و بیشتر جامعات کے ایم۔ اے کے نصاب تاریخ میں داخل ہیں، کے تراجم بھی منصہ شہود پر آئے ہیں۔ ان میں سے سلسلہ مطبوعات نمبر ۶۲۲، ایل۔ ایف۔ رش بروک و لیمنز کی تصنیف ”ظہیر الدین محمد بابر ابن ایسپاغر بلڈر آف دی سکاٹینتھ سینچری“ کا ترجمہ ”ظہیر الدین محمد بابر“ کے نام سے جناب ڈاکٹر رفعت بلگرامی صاحب نے کیا ہے۔ راقم الحروف کے سامنے اس وقت مذکورہ تصنیف کا تیسرا ایڈیشن ہے جو ۱۹۸۹ء میں شائع ہوا ہے۔ راقم کے پیش نظر انگریزی کی اصل تصنیف نہیں کہ جس سے اردو ترجمہ کو ملا کر دیکھ لیا جاتا تاکہ یہ معلوم ہو جاتا کہ بعض مقامات متن کا ترجمہ حذف تو نہیں ہو گیا ہے، جیسا کہ بیورو کے تاریخ جہانگیر و تاریخ شاہ جہاں کے تراجم میں اکثر و بیشتر صفحات میں ہوا ہے۔ تاہم یہ ترجمہ نسبتاً بہتر معلوم ہوا اور کئی صفحات پر مترجم

موجودہ نہ کافی محنت و زور سے ترجمہ کیا گیا۔ مولانا ابوالکلام

آزاد (متوفی ۱۹۵۸ء) ترجمہ کرنا ایک اعتبار سے اصل تخلیق سے بھی مشکل ہوتا ہے مترجم کے لئے اصل تحریر کے ادبی متن کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ کے ذریعہ مصنف کے ادبی طرز نگارش کا اظہار کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صرف وہی شخص اس قسم کے مشکل کام کو انجام دے سکتا ہے جس کو دونوں زبانوں پر مساوی عبور حاصل ہوئے، اس تناظر میں اگر ہم ڈاکٹر رفعت بلگرامی صاحب کے ترجمہ پر ایک نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ موصوف نے رش بروک ولیمز کے اسلوب نگارش کو بڑی حد تک نبھانے کی سعی مشکور فرمائی ہے جس کے لئے وہ مبارکیاں کے مستحق ہیں باوجودیکہ تاریخی اعلام وامصار اور اماکن کے سلسلہ میں مزید احتیاط درکار تھی، جس کے فقدان کے سبب بہت سے اسماء مضحکہ خیز بن گئے ہیں مثلاً سلطان محمد ولس (اولیس) کو ص ۹۶، ۹۷ پر سلیمان محمد ولس، ارتام فرمایا ہے اور پوری تصنیف میں ص ۲۰۹ تک ”ولیس“ کا املا ”ولیس“ ہی لکھا ہے جسے اصلاح کا تیب سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ عہد اور نگریب عالمگیر علیہ الرحمۃ کے مشہور مورخ صاحب منتخب اللباب محمد ہاشم خاں المخاطب خوانی خاں المتوفی ۱۷۱۹ء کے نام سے تاریخ کا مبتدی بھی واقف ہے، ان کا اصل وطن قصبہ ”خواف“ مضافات نیشاپور تھا جس کی نسبت سے یہ خوانی خاں (دخانی خاں) کہلائے۔ اس معروف مورخ کو مترجم موصوف نے ص ۹۹ حاشیہ ۲ پر ”خفی خاں“ لکھا ہے، شکر ہے کہ یہ ”خفا خاں“ نہیں ہوا گو وہ باعتبار مسلک اور نگ زریب سے زیادہ خوش بھی نہیں تھا۔

نواح پنجیران جسے مترجم موصوف نے چچ چرن تحریر فرمایا ہے ص ۱۱۳ کے حاکم ذوالنون بیگ ارغون کو ص ۱۱۳ اور ۱۱۴ پر ”ذوالنون ارغن“ لکھا ہے جسے تصحیف کاتب پر محمول نہیں کیا جاسکتا ہے، خاکسار راقم ڈاکٹر رفعت بلگرامی صاحب کی شخصیت سے متعارف نہیں لیکن گمان غالب ہے کہ وہ اردو ادب کے فاضل ضرور ہوں گے اور ان کی بیاض زہنی میں ”ذوالنون“ کی مناسبت

سے نسان العصر اکبر الہ آبادی کے درج ذیل اشعار ضرور محفوظ ہوں گے :

نوں تنہا کو میں بے کیوں میم سے لکھتے ہیں لوگ

مدتوں تک میں نہیں سمجھا تھا اس مضمون کو

آج ٹریری لطیفہ یہ سنا اک دوست سے

میم نے ماہی کے نگلا حضرت ذوالنون کو

اور دلی کامل حضرت ذوالنون مہری رحمۃ اللہ علیہ کے اسم مبارک سے کون واقف نہیں۔

ص ۱۱۴ پر سلطان پشتوئی کو ”سلطان یاشائی“ ص ۱۱۵ پر تنگر قلی کو ”تنگری بردی“

کتہ بیگ کو ص ۱۱۷ پر ”کیپا“ سوندرک ترکمان کو ”سندوک ترکمان اور آتی کو اسی

صفحہ پر ”آہی“ لکھا ہے۔ نیز بابا سنغرمز کو اکثر و بیشتر صفحات پر ”بابا تنغر“

رقم کیا ہے۔ ص ۱۳۳ پر شاہ رخ اور خان افشار کو ایک ہی شخصیت خیال فرماتے

ہوئے شاہ رخ خان افشار ص ۱۴۸ حاشیہ ۲ پر رش بروک ولیمس کو

رشیدک ولیم بابا قشقہ کو ص ۱۵۵ پر مضحکہ خیز حد تک ”بابا کشہک“ اور ص ۱۹۱

پر کشکا بنادیا ہے۔ ص ۱۷۰ و ۱۷۱ پر نام صحیح نہیں لکھے گئے۔ جہاں یہاں لکھنا

موجب تطویل ہوگا۔ ص ۱۷۷ و ۱۹۰ پر ”فرملی“ کا املا فارمولی ص ۱۸۵ پر

عبدالعزیز میر آخورد داروغہ طویل کو میر آخردار ص ۱۹۱ پر قوام بیگ و تردی بیگ

کو علی الترتیب خوان بیگ و تردیکا ص ۲۱۸ پر مولانا فرغی کو ”پہرغری“ (بہ فرغی)

ارقام فرمایا ہے یعنی قوسین میں کی گئی اصلاح خود محتاج اصلاح ہے۔ ہرات

کے باشندہ کو از روئے قاعدہ ”ہروی“ کہتے ہیں مگر فاضل مترجم نے ”مقیم ہروی“

کو ص ۲۲۱ پر ”ہراوی“ کر دیا ہے۔ ص ۲۳ پر بابر کے توپچی یعنی نشان بردار

”خدا سیردی“ کو خدا بردی تحریر فرمایا ہے۔ ترکی زبان میں ”سیردی“ بمعنی

دیا ہوا ہے۔ یعنی خدا سیردی بمعنی الہ واد یا خدا داد ص ۲۳۳ پر لفظ مصطفیٰ

کا املا ”مصطفیٰ“ اور ص ۱۶۳ و مابعد شوری کو ”شورا“ ارقام فرمایا ہے معلوم

نہیں ان الفاظ سے الف مقصورہ کو کیوں حذف کر دیا ہے۔ علاوہ اذنا تو آج

کل اکثر دیکھنے میں آتا ہے مگر ”مصطفیٰ“ اور ”شورا“ ہمارے محدود مطالعہ میں پہلی دفعہ نظر سے گذرا۔ ص ۹۷ پر ”کیچک علی“ کو کیچک علی اور اکثر صفحات پر علی دوست ”طغائی“ میں ”طغائی“ کو طغائی لکھا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ فاضل مترجم نے ترجمہ کرتے ہوئے اصل مصادر مراجع مثلاً بابر نامہ، ہمایوں نامہ، اکبر نامہ نیز دیگر عصری کتب تواریخ سے مراجعت کرنے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی۔

ص ۱۴۲ و ۱۶۴ پر خادم الحرمین شریفین سلطان سلیم اول ۹۱۸ھ تا ۹۲۶ھ (۱۵۱۲ء تا ۱۵۲۰ء) کو ”سلطان سلیم سنگدل“ لکھا ہے جو یقیناً رشبروک ولیمز کی عبارت کا ترجمہ ہوگا۔ مگر واضح ہو کہ یہ ”سنگدل“ فرمانروا اپنی تمام تر ”سنگلی و سفاکی“ کے باوجود رعایا میں نہایت مقبول اور ہر دلعزیز تھا اور اس کا اصول جہان بینی و طرزِ عمل مجرم افراد کے لئے عظم کا حکم رکھتا تھا تو وہی رعایا کے حق میں رحمت بن گیا تھا۔ ایسے فرمانروا کو اپنے فطری عناد و نفرت کے سبب یورپین مورخ دستِ شرفین ضرور مورد الزام قرار دیں گے لیکن فاضل مترجم کو لفظ ”سنگدل“ کے خلاف حاشیہ میں تشریحی نوٹ ضرور لگانا چاہیئے تھا جیسا کہ بعض صفحات پر نوٹ نوٹس ارقام فرمائے بھی ہیں۔ مگر افسوس کہ آل عثمان کے اس سلطان کے بارے میں جس نے سب سے پہلے خادم الحرمین شریفین کا لقب اختیار کیا، ہمیں کوئی تشریحی نوٹ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سہ

دل ہمارے یادِ عہدِ رفتہ سے خالی نہیں

اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں

لیکن ہم ان کی خدمات جلیلہ کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔

ص ۱۰۸ و ۱۳۲ ”پرتابین“ کی اصطلاح استعمال فرمائی گئی ہے جو نہایت حیرت انگیز ہے کیونکہ یہ اصطلاح صرف اُن حضرات کے لئے مخصوص ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے صحبت یافتہ تھے کسی دیگر شخص کے رفقاء و ہم جلس کے لئے اس اصطلاح کا اطلاق درست نہیں۔

ص ۱۱۲ پر شہر انگیز کے بجائے ”شر آفریں“ کا استعمال بھی محل نظر ہے۔ ترکی میں برادر رضائی (Foster Brother) یعنی دھابھائی کو کوکلتاش (کوکر) کہتے ہیں، یعنی وہ دو بچے جنہوں نے ایک ہی دایہ (اُٹا) کا دودھ پیا ہو، مگر اس لفظ کا استعمال ہم نے ص ۵۳، ۵۴، ۵۸ نیز ص ۱ پر ”کوکلتاش“ اور ص ۷۷، ۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳ پر ”ککلتاش“ نیز ص ۱۵۵ پر ”ککلتاش“ کے بجائے یوسف تاریخ کے تہی اردو زبان و ادب کے فاضل ضرور لکھتے اور اردو ادب میں ”تاش“ کے لاحقہ سے مرکب ”خواجہ تاش“ کے بجائے جیسا کہ سید الشاعراتہ خاں انشا مستوفیؒ نے فرمایا ہے۔

ہم کو مضاجہوں سے ہے آپ کے کیا برادری

ہم ہیں کمینہ اک غلام فرقہ خواجہ تاش کے

اسی ترکی لفظ تاش سے کوکلتاش مرکب ہے۔

اکثر و بیشتر مقامات کو بھی درست املا کے ساتھ مندرج نہیں فرمایا گیا ہے مثلاً ص ۹۷ پر مقام ”کول“ کو کوٹیل ص ۱۱۵ پر ”خوال قولی“ کو خوال قوتی (مبارک غار) ص ۱۱۸ پر ”یکہ اولانگ“ کو ”یا کا اولنگ“ نیز اسی صفحہ پر... ”جگدنگ“ کو جنگ بیک، دریائے گندک کو نقشہ ص ۱۲۸ میں ”گوندک“ دریائے آمو کو ص ۲-۱۳۱ پر ”امو“ ص ۱۳۶ کے جدول کالم نمبر ۲ پر... ”بھیرہ“ کو ”بھیڑہ“ ص ۱۱۷ پر ”خوشاب“ کو خوش آب اور سوائی مادھوپور ضلع کے قصبہ کھنڈار کو ص ۱۷۹ پر ”کنڈر“ لکھا ہے یہ وہی قصبہ ہے جہاں اردو کے مشہور شاعر ظہیر الدین دہلوی تلمیذ ذوق دہلوی ایک عرصہ تک تھانیدار (کوٹوال) رہے تھے۔ ص ۱۵۱ پر ۱۵۳ء کے ہندوستان کے سیاسی نقشہ میں بے پور کے جانے وقوع کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو باعث تعجب ہے کیونکہ بے پور ۱۶۲۷ء میں سو سال بعد بسایا گیا ہے۔ مذکورہ القصد نقشہ میں دراصل جے پور کی بجائے انیر ہونا چاہیئے تھا۔ ص ۲۰۸ پر ہندوستان کے مشہور قلعہ رتھنپور...

دسوائی مادھوپور کو ”رتھنیور“ ارقام فرمایا ہے نیز مقام ”اورا تیبہ“ کو جابجا...
 ”اورا تیبہ“ ص ۶۹ نیز صفحات مابعد پر مرغینان کو ”مرغیلان“ ص ۳۲ پر
 اتر پردیش کے مشہور قصبہ مارہرہ کو ”مارہر“ ص ۳۸ کے نقشہ میں تندور کو
 ”تندوج“ اور مرغینان کو ”مرغوان اور قصبہ اسفرہ (اسفرائن) کو ص ۵۲ پر...
 ”اصفرہ“ رقم کیا ہے۔ ص ۴۲ و ۵۳ پر دریائے سیحوں کو ”سیمون“ ممکن ہے یہ
 سہو کاتب ہو۔ دیگر بہت سے مقامات کی صحت املا بھی مشکوک ہے اہم ابویسی
 محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ (۲۰۹ھ تا ۲۷۹ھ) کی ذات گرامی
 اور ان کی جامع ترمذی شریف سے کون اردو خوان ہے جو واقف نہ ہو،
 آپ کا وطن مالوف قصبہ ترمذ ہی تھا مگر ہمارے فاضل مترجم نے اس مردم
 خیز قصبہ کا املا ص ۵۹ پر زائے معجزہ کے ساتھ دترمذ ارقام فرمایا ہے۔

ص ۵۵ پر ایک جگہ حسن بن یعقوب اور دو تین سطروں کے بعد حسن یعقوب
 تحریر کیا ہے جو درست ہے ص ۷۷ پر مشہور نقشہ بندی بزرگ دہلی کامل حضرت
 خواجہ عبید اللہ احرار جن کی خدمت میں بابر کا دادا سلطان ابوسعید مرزا پایادہ
 حاضر ہوا کرتا تھا اور ان کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا کو بجائے
 احرار کے قوسین میں احراری کر دیا ہے۔ ص ۷۶ پر مقام ”یورت خان“ کو
 ”خان پورتی“ اور ”یار ایلان“ کو اسی صفحہ پر ”یاز ایلان“ ثبت کیا ہے۔ اصل
 ایلان ترکی زبان میں اس مقام کو کہتے ہیں جہاں امراء در و سا موسم گرما گذارتے
 ہیں برخلاف قشلاق کے کہ یہ موسم سرما کی چھاؤنی ہوتی ہے۔ ص ۷۷ پر ایک
 فقرہ ”شیخ مصلحت نے دسمرقند دے دیا ہے“ پڑھنے کو ملتا ہے۔ یہ فقرہ
 ”شیخ مصلحت بیروی“ کا ترجمہ ہے جو درست نہیں کیونکہ ”شیخ مصلحت
 بیروی“ کا ترجمہ ”تمہارا شیخ تم کو صلاح دیتا ہے“ ہو گا نہ کہ شیخ مصلحت نے
 دسمرقند دے دیا ہے۔ یہ بابر کے ایک خواب کا واقعہ ہے جس میں حضرت خواجہ
 ناصر الدین عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے بابر سے مذکورہ فقرہ بطور بشارت

کے کہاتھا جس کے چند روز بعد ہی بابر نے سمرقند فتح کر لیا۔ ص ۸۶ پر شیباق خاں پیادہ کو ”شیبقی خاں نیز ص ۳۲ پر شاہوخیل کو ”شاہوخیلی“ ص ۳۲ پر ”مشرقی بادشاہ“ اور ”مشرقی سلطنت“ کی بجائے ”شرقی بادشاہ (سلطان) اور شرقی سلطنت ہوتا چاہیے۔

خواجہ عماد الدین محمود قادواں جو ”قاواں یا گاواں“ کے نام سے مشہور ہے اور جوہنمینی سلطان محمد شاہ ثانی متوفی ۸۸۷ھ کا وزیر باتدبیر اور متدین النساء تھا اور جسے امراء کی سازش کا شکار ہو کر محمد شاہ ثانی نے ۸۸۶ھ/ ۱۴۸۱ء میں قتل کر دیا۔ ص ۲۶ حاشیہ ۲ پر اس جامع کمال شخصیت کے سال سنوج قتل کے دو تاریخی مادے بھی دیے ہیں۔ اول ”قتل ناحق“ اور دوم ”بے گناہ محمود شہید شد“ اور دونوں ہی مادوں سے مطلوبہ اعداد ۸۸۶ برآمد نہیں ہوتے پہلے مادہ کے اعداد کا میزان صرف ۶۸۹ ہوتا ہے اور دوسرے مادے سے ۸۰۹ برآمد ہوتے ہیں چنانچہ دوسرا مادہ یہ ہونا چاہیے ”بے گناہ محمود کاواں شہید شد“ (۸۸۶ھ) فاضل مترجم اگر ملا عبد الکریم ہمدانی کی تصنیف سے مراجعت فرمالتے جو خواجہ گاواں کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے حالات پر مشتمل ہے، تو بہتر تھا، راقم کے محدود ذاتی ذخیرہ میں گاواں پر کوئی تصنیف نہ ہونے کے سبب پہلے مادہ کی درستی سے معذوری ہے۔

ص ۱۱۶ پر مثل ”مرگ انبوه جشنے وارد“ کا استعمال اُس واقعہ کے تناظر میں کیا ہے جب بابر مع اپنے ساتھیوں کے تیز و تند برف باری رات کے وقت گھر گیا تھا اور امراء نے اُس سے اصرار کیا کہ آپ غار میں چھپ جائیں، مگر اُس نے اپنی فتوت و مروت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ہمراہیوں (لشکریوں) کو کھلے میں چھوڑ کر غار میں جانا کسی طرح پسند نہ کیا اور امراء سے کہا کہ ”مرگ بیاراں عید است“ جو اُس کے مافی الضمیر کو مکمل طور پر ادا کرتی ہے۔ اس فارسی ضرب المثل کے مقابل مترجم موصوف نے جو مثل استعمال فرمائی ہے وہ راقم کے نزدیک دوسرے

مفہوم کو ادا کرتی ہے جو نیر و جیسے ظالم پر تو صادق آتی ہے مگر بابر پر نہیں، ص ۱۲۷ پر یہ فقرہ ”اس کی عملی قوتوں کے لئے کوئی دوسری نکاس کی راہ نہ تھی“ محل نظر ہے مبنی الخصوص لفظ ”نکاس“ کے استعمال کے لئے کیا کہا جائے۔
خامہ انگشت بدنداں کہ اسے کیا کہیے

ص ۱۲۸ پر قبیلہ (قوم) گکھر کو ”گکر“ لکھا گیا ہے۔ ص ۱۶۲ پر ایک لفظ ”واحدوں“ بھی پڑھنے کو ملتا ہے جو غالباً ”اکائیوں“ کا مترادف ہے جو درست ہو سکتا ہے مگر خاکسار کے مطالعہ میں پہلی دفعہ آیا۔ بابر کو ابراہیم لودی کی ماں نے اہمہ چاشنی گیر (بکاؤل) کے ذریعہ سازش کر کے کھانے میں زہر دلوایا، اس سلسلہ میں کھانے کا ذکر کرتے ہوئے ص ۱۸۲ پر ایک فقرہ اس طرح لکھا ہوا ہے: ”مجھے (بابر) خرگوش (کے گوشت) کا بڑا شوق تھا اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا وہ بھی کھا لیا اور بہت سی تلی ہوئی گاجریں بھی۔“ معلوم نہیں یہ ”تلی ہوئی گاجریں“ شاہی دسترخوان پر کہاں سے آگئیں ورنہ دسترخوان پر اس روز خرگوش کا گوشت انڈوں کا قلیہ اور قاق چنا گیا تھا۔ اور یہ تلی ہوئی گاجریں ”قاق“ ہی کا ترجمہ کیا ہے جب کہ اس ترکی لفظ کے معنی ہیں۔ وہ سکھایا ہوا گوشت جسے گھی میں تل کر کھاتے ہیں۔ صفحہ ۲۲۰ پر اصطلاح ”محرور المزاجی“ شاید تیزدخوئی، گرم مزاجی و بد مزاجی کے بطور استعمال فرمائی گئی ہے۔

ص ۱۸ پر یہ فقرہ ”ایک عمر غیر معقول و بے ہمت“ ”بعید از فہم ہے۔“ اسی صفحہ پر اس فقرہ ”اس تمام ظاہری امثال کی آہ میں وہ عناصر الخ میں لفظ ”امثال“ کی بجائے ”تمثیل“ کا استعمال بہتر رہتا۔ ص ۲۳ پر اس فقرہ ”... عمر شیخ مرزا جو کہ احتیاط اور اخلاقی اربتیاب کا مادہ کم رکھتے تھے“ جن میں لفظ اربتیاب (شک کرنا) کے استعمال کا کون سا محل ہے۔ اسی طرح ص ۱۹۲ پر اسی فقرہ میں ”دشمنوار کے ہجوم میں سے ایک موت کا راستہ توڑ نکالا“ خط کشیدہ فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کئی ہوتی ہیں۔ اب تک تو یہی سننے میں آیا تھا کہ موت ایک ہی ہوتی ہے اور

ایک دفعہ ہی آتی ہے تیر ”تور نکالا“ بھی عجیب بات ہے۔ اردو میں *delcnd* ہوتے ہی نہیں لہذا موت سے قبل ایک (د) لکھنا بے معنی بات ہے۔ ص ۱۶۶ پر یہ فقرہ بھی قابل غور ہے، ”اب تک تو تصرفِ ہندوستان کو بابر کی ہم جو یا نہ زندگی کا صرف ایک ضمنی واقعے سے تعبیر کیا جاسکتا تھا۔۔۔“ نیز ص ۲۰۷ پر ”داؤن“ یہ فقرہ بھی مضحکہ خیز ہے، ”بے لاگ“ فردہ گیرانہ اور شفقت آمیز، ”کہا گیا ہے“ اور ص ۲۱۰ پر بابر کے اپنے دوستوں کو تحائف بھیجنے کے سلسلے میں یہ فقرہ بھی قابل توجہ ہے، ”سکھ اور ہوشیار سے میرے ساتھ آئے تھے“ یعنی سکھ اور ہوشیار دو مقامات کے نام ہوئے جب کہ بابر اپنے سکھ دکھ میں شریک اپنے احباب کو یاد کر رہا ہے۔ یہ چند فقرات بطور نمونہ از خروارے پیش کیے گئے ہیں ورنہ اکثر صفحات میں اس طرح کے فقروں سے پالا پڑتا ہے۔ البتہ بعض مقامات پر ترجمہ بہ اعتبار فن نہایت عمدہ کیا ہے جس کی تعریف نہ کرتا نا انصافی ہوگی۔

ص ۸۲ پر ”دشمنوں و دوستوں“ ص ۸۸ پر ”چٹانوں و پتھروں“ نیز دیگر جگہ صفحات پر بطور حرف ربط ”واو“ کا استعمال مناسب نہیں بلکہ یونکہ دشمن و دوستان اور پتھر کی جمع اردو قاعدہ پر بنائی گئی ہیں لہذا ”واو“ کی بجائے ”اور“ کا استعمال ہونا چاہیئے تھا البتہ فارسی قاعدہ جمع کی رو سے دشمنان و دوستان درست تھا۔ ص ۷۱ پر ”طویل الحافظہ“ کی نادر اصطلاح دیکھ کر طویل حافظہ کے طول و عرض کو ناپنے میں آج تک نہ تو کوئی ڈاکٹر ہی کامیاب رہا ہے اور نہ کوئی ماہر ریاضی داں ہی۔ اس موقع پر لسان العصر اکبر الہ آبادی کی یاد دہانی نہیں رہتی جنہوں نے کہا تھا ہے

دعویٰ بہت بڑا ہے ریاضی میں آپ کو
طول شبِ فراق کو تو ناپ دیجیئے

ن اکبر الہ آبادی کی طول شبِ فراق کو کسی ریاضی داں شاعر المتخلص

اپنا کرتلا دیا تھا ہے

طویل شبِ فراق جو ناپاکیا غریب

دو چار ہاتھ کم ہوا لیلیٰ کی زلف سے

فقہہ یہ ہے، ”کسی بھی طویل الحافظ بوڑھے شخص کو یاد نہ تھا کہ کوئی شخص اس درہ کو ایسی گہری برف میں پار کرتے سنا گیا ہو۔۔۔“ اس کے علی الرغم تزک بابری (اردو) ص ۱۹۸ پر یہ فقرہ اس طرح لکھا ہوا ملتا ہے، ”کسی بوڑھے بڑے کو یاد نہیں ہے کہ اس پہاڑ میں سے ایسے وقت میں کہ اتنی برف پڑتی ہو کوئی صحیح سلامت نکل گیا ہو۔“ ص ۹۴ پر ”عزت نفسی“ کی بجائے ”عزت نفس“ کافی تھا ص ۹۲ تا ۹۳ پر روضۃ الصفا اور ص ۱۳۲ و ۱۳۳ کے حواشی میں تاریخی رشیدی کے صفحات نمبر محذوف ہو گئے ہیں نیز ص ۱۰۷ اور دیگر دو ایک صفحات پر حواشی کے نقوش نہیں ابھر سکے ہیں۔

خاکسار نے معیاری انگریزی کتب تواریخ کے ہندی تراجم بھی دیکھے ہیں جو اردو تراجم سے نہیں بہتر ہیں۔ اصل انگریزی تصنیف کے علاوہ اگر فاضل مترجم عصری قاری تواریخ یا ان کے ترجمے بھی پیش نظر رکھتے تو زیر تبصرہ تصنیف میں اتنے اغلاط راہ نہ پاتے۔ ادباء کے لئے ادبیات کے بہت سے ابواب طبع آزمائی کے لئے کھلے ہوئے ہیں اس لئے کیا ضروری ہے کہ وہ تاریخی کتب کے ترجمے ہی کریں یا تاریخ ہی لکھیں۔ لہذا کارپردازانِ ترقی اردو بیورو سے ہماری پُر خلوص درخواست ہے کہ وہ جس فن کی بھی کلاسیکی تصنیف کا ترجمہ کرائیں، اسے صرف اُسی فن کے فاضل سے کرائیں تاکہ ترجمہ معیاری ہو سکے ورنہ اردو کا دامن بجائے مالا مال ہونے کے تنگ ہی ہوگا۔ تعلیقات و حواشی :- ۱۔ زیر تبصرہ تصنیف کا پیش لفظ ۳، از جناب ابوالفیض محمد صاحب

۲۔ ملاحظہ ہو راقم کا تاریخ جہانگیر تبصرہ مشمولہ ماہنامہ معارف ماہ نومبر ۱۹۸۲ء ص ۳۴۶ تا ۳۶۹۔

۳۔ دیکھیے مقالہ ”پنڈت نہرو مترجم کی حیثیت سے“ از جناب مشیر الدین قریشی مشمولہ ماہی

نخلستان اور پورے جلد اول شمارہ ۲۔ ۱۹۶۷ء ص ۴۶۔

۴۔ یابرنامہ اردو، ص ۱۹۶ مترجم مرزا نصیر الدین حیدر گورگانی بابری مطبوعہ ۱۳۴۳ھ/

۱۹۶۲ء، مطبوعہ ط ۱۰۰، رطبیم وکر

مکتبہ سیت

ادارہ ندوۃ المصنفین دہلی
حکیم عبد الحمید چانسلر جامعہ ہمدرد۔

مجلس ادارت

- ۱۔ ڈاکٹر معین الدین بقائی ایم بی بی ایس
- ۲۔ سید افتخار حسین
- ۳۔ محمد انیس صدیقی
- ۴۔ حکیم مولوی محمد عرفان الحسنی
- ۵۔ عمید الرحمن عثمانی

برہان

شمارہ ۵	مئی ۱۹۹۱ء - مطابقت ذی قعدہ ۱۴۱۱ھ	جلد ۱۰۷
---------	----------------------------------	---------

- ۱۔ نظرات (۲) عمید الرحمن عثمانی
 - ۲۔ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ علمی و قلمی جہاد کی اہمیت مولانا محمد شہاب الدین ندوی، ناظم فرقانیہ اکیڈمی جھڑ
 - ۳۔ گلریز کا اخلاقی و عرفانی پہلو (۲۴) ڈاکٹر سمن صفیہ جاسیہ انیس، ایس جی ایشیوس پیٹ علیگڑھ
 - ۴۔ مولانا برکات احمد اور ان کی تصانیف (۳۳) مولوی سعید احمد خاں ایم۔ اے تاریخ اردو۔
- مبارک منزل، پانچ بتی، ٹونک

عمید الرحمن عثمانی ایڈیٹر پرنٹر پبلشر نے خواجہ پریس دہلی میں چھپوا کر دفتر برہان جامع مسجد دہلی سے شائع کیا۔

نظرات

۱۲ مئی ۱۹۸۴ء کو ملتِ اسلامیہ کی عظیم و مخلص ہستی مفکرِ ملت حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی کی وفات نے عالمِ اسلام خصوصاً مسلمانانِ ہند کے درمیان میں ایسا خلاء پیدا کیا ہے کہ جواب بھی تک پورا نہ ہو سکا۔ اس سال ان کی ساتویں برسی کے موقع پر ان کی یاد میں ایک دعائیہ اجتماع کے موقع پر مولانا فقہیہ الدین نے بالکل بجا کہا ہے کہ :

”اس دورِ فتن میں حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانی کی ضرورت و اہمیت بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے“

حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ انتہائی متین اور حد درجہ مخلص ہمدرد قوم تھے۔ انھوں نے ہمیشہ ہی ملت کے مفاد کو اولیت کا درجہ دیا۔ ذاتی غرض و تمایت کا ان میں فقدان تھا۔ ان کے پرلے قریبی ساتھی جواب بھی ماشاء اللہ حیات میں یہ بات بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحبؒ آزادی کے بعد ملتِ اسلامیہ کے ناگفتہ بہ حالات کے پیش نظر سخت پریشان رہتے تھے۔

ان ہی حالات نے ان کو باوجود ضعیف العمری کے میدانِ سیاست میں بھی متحرک رکھا۔ امامِ الہند مولانا ابوالکلام آزادؒ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ، مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہؒ، سحابانِ الہند مولانا احمد سعیدؒ اور مجاہدِ ملت مولانا حفظ الرحمن سیوہارویؒ کی وفات کے عہدہ نے ملتِ اسلامیہ ہند کو جس طرح یتیم بنا دیا تھا اس عہدہ کی موجودگی میں مفکرِ ملت حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ کی شخصیت کے

سچوئی ملتِ اسلامیہ کے لئے بڑی ہی غنیمت تھی۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنی ذمہ داری قیادت سے ہمیشہ ہی ملتِ اسلامیہ کا بھلا ہی کیا۔ اپنی جوانی انھوں نے عالم اسلام کے لئے ایک ممتاز و علمی اور دینی ادارہ ندوۃ المصنفین کی تعمیر و بقاء کے لئے جدوجہد و مساعی جمیل میں لگائی اور باقی تمام عمر اسی ندوۃ المصنفین کی تعمیر و بقاء کے ساتھ ملتِ اسلامیہ ہند کی خدمت میں قربان کر دی۔

ملک میں جب سیکولرزم کو چیلنج کرنے کے لئے فرقہ پرست طاقتوں نے مکرئی شروع کی اور ملتِ اسلامیہ ہند کو سخت مشکلات سے دوچار کیا تو حضرت مفتی صاحب نے کانگریس کے بڑے پرلے رتھا ڈاکٹر سید محمود کے اشتراک سے مسلمانانِ ہند کو ہندوستان میں... پیر سکون اور باعزت مقام کے حصول کے لئے جہادی طور پر کام شروع کر دیا۔ مجلس مشاورت کے قیام کا مقصد و نصب العین ملتِ اسلامیہ ہند کی فلاح و بہبود تھی اور صحیح سوچ و سمجھ کے لئے ہی عمل میں آیا تھا۔ ڈاکٹر سید محمود کی وفات اور پھر ان ہی کی ٹکر کے ایک اور مخلص ہمدرد قوم ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی رحلت کے بعد حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانی ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق حکومت اور برادرانِ وطن سے منوانے کے لئے تنہا ہی میدان میں ڈٹے رہے۔ اپنی زندگی کے آخری سال تک وہ ہندوستانی مسلمانوں کی رہبری و رہنمائی اور ہمدردی و فلاح و بہبود کی عظیم الشان کارہائے نمایاں انجام دینے میں لگے رہے۔ ان کی ناگہانی موت کے بعد۔ سات برس ہو گئے ہیں اب ڈھونڈنے سے بھی ان جیسا سچا ہمدرد رہبر و راہنما ہندوستانی مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوگا۔

خداوند تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے مخلص و ہمدرد ملت مفتی عتیق الرحمن عثمانی کو۔ ا۔

وسط مدتی انتخابات کے دوران میں مدراس کے ایک انتخابی جلسہ میں تقریر کے پروگرام سے کچھ دیر پہلے ہی ہندوستان کے سابق وزیراعظم اور انڈین نیشنل کانگریس کے

نظرات

۱۲ مئی ۱۹۸۴ء کو ملتِ اسلامیہ کی عظیم و مخلص ہستی مفکرِ ملت حضرت مولینا مفتی عتیق الرحمن عثمانی کی وفات نے عالمِ اسلام خصوصاً مسلمانانِ ہند کے درمیان میں ایسا غلامِ پید کیا ہے کہ جواب بھی تک پورا نہ ہو سکا۔ اس سال ان کی ساتویں برسی کے موقع پر ان کی یاد میں ایک دعائیہ اجتماع کے موقع پر مولانا فقہیہ الدین نے بالکل بجا کہا ہے کہ :

”اس دورِ پر فتن میں حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانی کی ضرورت و اہمیت بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے“

حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ انتہائی متین اور حد درجہ مخلص ہمدرد قوم تھے۔ انھوں نے ہمیشہ ہی ملت کے مفاد کو اولیت کا درجہ دیا۔ ذاتی غرض و غایت کا ان میں فقدان تھا۔ ان کے پرلے قریبی ساتھی جواب بھی ماشاء اللہ حیات میں یہ بات بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحبؒ آزادی کے بعد ملتِ اسلامیہ کے ناگفتہ بہ حالات کے پیش نظر سخت پریشان رہتے تھے۔

ان ہی حالات نے ان کو باوجود ضعیف العمری کے میدانِ سیاست میں بھی متحرک رکھا۔ امامِ الہند مولانا ابوالکلام آزادؒ، شیخ الاسلام حضرت مولینا حسین احمد مدنیؒ، مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہؒ، سحابانِ الہند مولینا احمد سعیدؒ اور مجاہدِ ملت مولینا حفظ الرحمن سیوہارویؒ کی وفات کے بعد یہ نے ملتِ اسلامیہ ہند کو جس طرح یتیم بنا دیا تھا اس حد تک کی موجودگی میں مفکرِ ملت حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ کی شخصیت کے

سورجی ملتِ اسلامیہ کے لئے بڑی ہی غنیمت تھی۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنی ذمہ داری قیادت سے ہمیشہ ہی ملتِ اسلامیہ کا بھلا ہی کیا۔ اپنی جوانی انھوں نے عالمِ اسلام کے لئے ایک ممتاز علمی اور دینی ادارہ ندوۃ المصنفین کی تعمیر و بقاء کے لئے جدوجہد و مساعی جمیل میں لگائی اور باقی تمام عمر اسی ندوۃ المصنفین کی تعمیر و بقاء کے ساتھ ملتِ اسلامیہ ہند کی خدمت میں قربان کر دی۔

ملک میں جب سیکولرزم کو چیلنج کرنے کے لئے فرقہ پرست طاقتوں نے کمر باندھا تو شروع کی اور ملتِ اسلامیہ ہند کو سخت مشکلات سے دوچار کیا تو حضرت مفتی صاحب نے کانگریس کے بڑے پرانے رہنما ڈاکٹر سید محمود کے اشتراک سے مسلمانانِ ہند کو ہندوستان میں... پیر سکون اور باعزت مقام کے حصول کے لئے جہادی طور پر کام شروع کر دیا۔ مجلس مشاورت کے قیام کا مقصد و نصب العین ملتِ اسلامیہ ہند کی فلاح و بہبود تھی اور صحیح سوچ و سمجھ کے لئے ہی عمل میں آیا تھا۔ ڈاکٹر سید محمود کی وفات اور پھر ان ہی کی جگہ کے ایک اور مخلص ہمدرد قوم ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی رحلت کے بعد حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانی ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق حکومت اور برادرانِ وطن سے منوانے کے لئے تنہا ہی میدان میں ڈٹے رہے۔ اپنی زندگی کے آخری سال تک وہ ہندوستانی مسلمانوں کی رہبری و رہنمائی اور ہمدردی و فلاح و بہبود کی عظیم الشان کارہائے نمایاں انجام دینے میں لگے رہے۔ ان کی ناگہانی موت کے بعد۔ سات برس ہو گئے ہیں اب ڈھونڈنے سے بھی ان جیسا سچا ہمدرد رہبر و رہنما ہندوستانی مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوا۔

خداوند تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے مخلص و ہمدرد ملت مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ کو۔ ا۔

وسط مدتی انتخابات کے دوران میں مدراس کے ایک انتخابی جلسہ میں تقریر کے پروگرام سے کچھ دیر پہلے ہی ہندوستان کے سابق وزیر اعظم اور انڈین نیشنل کانگریس کے

صدر جناب راجیو گاندھی ایک نیم دھماکے میں لقمہ اجل ہو گئے۔

اس وسط مدتی انتخاب کے بارے میں جہاندیدہ دانشوران ملک اور خود مقتول ... راجیو گاندھی یہ فحشہ ور لٹے ظاہر کر رہے تھے کہ اس وسط مدتی انتخاب میں زبردست تشدد کا امکان نظر آ رہا ہے یہ کس کو معلوم تھا کہ جس تشدد کے امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ملک کی اس عظیم ہستی ہی کو اپنی منحوس لپیٹ میں لے لیگا۔ مگر انہونی ہو کر رہی اور ملک ایک ایسے رہنما سے محروم ہو گیا جو دورِ حاضر کا ہیرو تھا اور مستقبل کی روشن قدریل اور جس سے ملک کو بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔

جناب راجیو گاندھی کے حادثہ قتل میں کس پارٹی، کس گروہ، کس ملک یا کس فرد کا ہاتھ ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ عام طور پر ایل۔ ٹی۔ ٹی دہشت پسندوں پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے لئے اخبارات کی اطلاع کے مطابق کچھ ٹھوس ثبوت بھی جائے واردات سے ملے ہیں جو عدالت اپنے جسم پر ہم باندھ دلیپٹ کر خود بھی ہلاک ہوئی ہے اور جناب راجیو گاندھی کے ساتھ اور دوسرے تیرہ افراد کو ہلاک کرنے کا باعث بنی ہے اس کے متعلق بھی عام قیاس یہ ہی ہے کہ وہ ایل ٹی ٹی گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ مگر ابھی یہ قیاس آرائیاں ہی ہیں، یقین و قطعیت سے کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے۔ حکومت ہند نے تمام حادثہ قتل کی تحقیقات کے لئے بروقت ایک کمیشن بنادیا ہے جو عرصہ تین ماہ میں اس سلسلے میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ اس سے پہلے جو بھی اس سلسلے میں اظہارِ خیال کریگا وہ صرف قیاسات ہی کے زمرے میں ہوگا اور حقیقت و یقین کا گمان کرنا عبث ہی ہوگا۔

۱۹۸۹ء میں ہندوستانی عوام نے جس جوش کے ساتھ غیر کانگریس حکومت کے قیام میں ووٹ سے تعاون دیا تھا اسے غیر کانگریسیوں نے آپسی گروہ بندی اور اپنی پارٹی مفاد میں پکڑنا کارہ کر دیا اور جو ملک کے لئے خطرہ کا سنگل بن کر رہ گیا۔ مختصر یہ کہ

دوبارہ انتخاب نے ملک کی معیشت پر جو بوجھ ڈالا ہے اس کے اثرات کا تو انتخاب کے بعد ہی عوام کو اندازہ ہو گا اور جو اس قدر سببانک ہو گا جس کا قبل از وقت تصور ہی ملک کے لیے ہی خواہوں کے ہوش اڑا رہا ہے۔ راجیو گاندھی کے حادثہ قتل نے ایک اور غطرہ ملک کے سامنے پیدا کر دیا ہے اور وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس میں انتشار کا سیکولرزم کے زوال کا سیکولرزم ویسے بھی کانگریس کے لئے صرف انتخاب کے دوران میں اقلیتوں کے بھلنے کے لئے ایک چمکدار شے بن کر اور جس کا عمل سے برائے نام ہی واسطہ نہ گیا تھا۔ راجیو گاندھی کے قتل کے بعد تو لفظ سیکولرزم ہی کے قائم رکھنے کے لئے پڑ جائیں گے۔

اس وسط مدتی انتخاب میں تشدد کیوں زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ اسے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے آزادی ملک کے محسنوں کو بھلا کر ایسے لوگوں نے میدان سیاست میں آکر اپنی چودھراہٹ قائم کر لی ہے جو مذہب کی آڑ میں کھوکھلے نعروں سے اس ملک کے عوام میں مقبولیت چاہتے تھے اور اس میں انھیں طاقت و قوت یقیناً ایسے لوگوں سے بھی ملی جو اپنے بھاری بھرکم وجود سے کانگریس کے اندر براجمان تھے لیکن ان کا دل مخصوص فرقہ پرستی کا طرفدار و ہمدر تھا سیکولرزم کے کسی گوشہ میں بھی جگہ نہ پائے ہوئے تھا چنانچہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک سجد آنا فنا جنم بھومی میں تبدیل ہو گئی اور اس کے اندر ہی اندر ٹپ ٹپ عرصہ دراز تک ایک پودے کی طرح پردیش کی گئی اور جب اسے ”پھل“ دینے کے قائل سمجھا گیا تو اسے انتخاب کے بازار میں ”محصول و وٹ“ کے لئے لے آیا گیا۔ یہ کانگریس کے منہ پر زبردست کلنک ہے جس پر ان کانگریسیوں کو دکھ ہے جنہوں نے کانگریس کے پلیٹ فارم سے ملک و قوم کے لئے واقعی مخلصانہ قربانیاں دی ہیں۔

ہیرو ملک و قوم کے مفاد پر قربان ہو گیا۔ یہ ملک کاسپیوٹ اس فائدان سے تعلق رکھتا تھا جو سیکورٹیزم آن و شان میں یقین رکھتا تھا ملک و قوم کو ساہا سال اس صدر سے چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔ ہمارے خیال میں راجیو گاندھی کے حادثہ قتل کا ایک محرک وہ بھی ذمہ دار ہے جس کی نہرو گاندھی فائدان سے ازلی دشمنی ہے۔ ایک مخصوص فرقہ پرست پارٹی وجود و قوت فوقتاً اپنے نام بھی بدلتی رہتی ہے۔ نے اپنی بدنام زمانہ رکھ یا ترا کے ساتھ زہریلا و جارحانہ پروپیگنڈہ کچھ کیسٹوں میں جاری کیا ہوا تھا اسی فرقہ پرست پارٹیوں کی دوسا دھوی عوروں نے بے لگام شرانگیز باتوں سے ہندوستانی سماج کو پراگندہ بنانے کا ذمہ اوڑھے رکھا تھا۔ اسی فرقہ پرست جماعت کی دوسری معاون فرقہ پرست پریشد نے اخبارات کی اطلاع کے مطابق اپنے کیسٹوں میں راجیو گاندھی کو ہتھوڑے سے مندر کو توڑتے ہوئے پیش کیا جب انتخاب اس طرح کے زہریلے و نفرت انگیز پروپیگنڈہ کے ساتھ لڑے جائیں گے تو پھر اس قسم کے تشدد کے امکان کو خارج کرنا ہی کم عقلی کی بات ہے۔ تحقیقاتی کمیشن کو راجیو گاندھی کے حادثہ قتل کے دوران میں ان سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر بھی اپنی تفتیش کو بڑھانا چاہیے کیونکہ راجیو گاندھی کے نہ ہونے سے فرقہ پرست طاقتوں کو ہی تقویت ملے گی بلکہ کے امن پسند اور سیکورٹیز نظریات کے حامل عوام کو راجیو گاندھی کے حادثہ قتل سے جو زبردست دھچکا لگا ہے وہ بیان و قلم کی زد سے باہر ہے۔

عراق کے صدر صدام حسین کی ہٹ دھرمی ضد مفاد پرستی کی وجہ سے عالم عرب بلکہ عالم اسلام کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اسے ملت اسلامیہ مدتوں خون کے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے بھی کبھی پورا نہ کر سکے گی۔

جو لوگ خلیجی جنگ کے دوران میں سعودی عربیہ کو پانی پی پی کر کوس رہے تھے آج ان کا شرع و غیرت کے مارے جھکا ہوا ہے کیونکہ سعودی عربیہ نے کبھی بھی اسلام اور ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف کسی طاقت سے سمجھوتہ نہیں کیا ہے۔ سعودی عربیہ ہمیشہ ہی وہ کیا ہے جو مذہب اسلام کے اور ملت اسلامیہ کے مفاد پر مبنی ہے۔ اسلام دشمن

طاقتوں نے سعودی عربیہ کے خلاف کبھی غیر عرب کو کھڑا کیا اور اس کے ذریعہ سعودی عربیہ کے خلاف سازشیں کرائیں اور اب عراق کے ایک ہندی ہٹ دھرم اور اپنے اقتدار کو ہر حالت میں قائم رکھنے والے صدام حسین نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے اسلام کے نام کی آڑ میں اسلام کے خلاف کمیونسٹوں کے ساتھ مل کر سازشوں و ریشہ دوانیوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے مذہب اسلام کے سچے پیروکار اور عالم اسلام کے زبردست حامی و بھائی خواہ سعودی عربیہ کی تباہی و بربادی کا نشانہ بنانے کا کھیل کھیلا۔ اس ملعون صدام نے فائدہ خدا کے تقدس کا بھی خیال نہ کیا۔

اللہ تعالیٰ نے سعودی عربیہ کی مدد کی اور عراق کے اس ظالم حکمران صدام حسین کی مذہوم سازش کو ناکام بنایا۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ سعودی عربیہ کی حفاظت و مدد فرمائے اور وہاں کے حکمران شاہ فہد کو ہمت و استقامت اور نصرت عطا کرے۔

(آئینے)

زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟

علمی و قلمی جہاد کی اہمیت

مولانا محمد شہاب الدین ندوی۔ ناظم فرقانہ اکیڈمی بنگلور ۵

الحمد للہ پچھلے ابواب میں پیش کردہ مباحث سے قرآن و حدیث کے نصوص نیز مفسرین و محدثین اور ائمہ کرام کی تصریحات کے ذریعہ علمی جہاد کی نوعیت و اہمیت مدلل طور پر اور پورے شرح و بسط کے ساتھ سامنے آچکی ہے اور اس کے متعدد گوشے روشنی میں آگئے ہیں۔ مگر پھر بھی اس سلسلے میں چند مزید پہلوؤں پر بحث باقی ہے۔ اور خاص کر معترض نے جو شبہات اور غلط فہمیاں پیدا کی ہیں ان کا پردہ بھی چاک کرنا ہے۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے مختصر طور پر اس سلسلے میں چند مزید نکات پیش کئے جاتے ہیں۔ مگر یہ موضوع ایسا وسیع ہے کہ اس پر کئی دفتر سیاہ کئے جاسکتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ اتنی فرصت نہ تو مجھے حاصل ہے اور نہ ہمارے قارئین کو اس لئے اختصار سے کام لینے کی کوشش کی جائے گی۔

جہاد کا شرعی مفہوم

جہاد اور فی سبیل اللہ کے مفہوم و مصداق پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ مگر اس موقع پر ایک نئے نقطہ نظر سے جہاد و قتال کی حقیقت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی ایک حدیث کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کا اصل مقصد "کلمۃ اللہ" یا "فدا کی بات" کو اُدھنجا کرنا ہے۔

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلدِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَدْرِيَ مَكَانَهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ایک شخص مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے لڑتا ہے، دوسرا شخص ناموری کے لئے لڑتا ہے، اور کہ شخص مال غنیمت

کے لئے لڑنا ہے، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی بات اُنی جانے کی غرض سے جنگ کی تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔

نیز بعض دیگر حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہر غزوہ (جنگ) میں پہلے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے :

مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا حَتَّى دَعَاهُمْ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم سے اُس وقت تک جنگ نہیں کی جب تک کہ آپ نے انہیں (دین کی) دعوت نہ دی ہو۔
امام حاکم نے اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ (ہذا حدیث صحیح من حدیث الثوری ولم یخرجہ)۔

اور یہی مقصد علم دین کی تبلیغ اور اُس کی نشر و اشاعت کا بھی ہے۔ لہذا ان دونوں میں مقصد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور زبان نبوت نے بتا دیا کہ دین کی تعلیم دینے یا اُس کی نشر و اشاعت کرنے والے بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہیں اور وہ بھی مجاہدین ہی کی طرح ہیں۔ بلکہ بعض حدیثوں کے مطابق مجاہدین (عسکری) سے بھی افضل ہیں۔ جیسا کہ تفصیلات پچھلے صفحات میں گزر چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں ہی طبقوں کے ذریعہ دین و شریعت کے بازو مضبوط ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حدیثوں میں ”ہاتھ کے ذریعہ جہاد“ کے ساتھ ساتھ ”زبان کے ذریعہ جہاد“ کرنے کے الفاظ بھی متصلاً مذکور ہیں۔ اس اعتبار سے جہاد اور علم کا تعلق بہت گہرا ہے، جس سے شریعت اسلامی میں ان دونوں کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور ان دونوں میں چولی دامن کا سا ساتھ ہے۔ دونوں کو کسی حال میں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اصل میں ان دونوں کی حیثیت گوشت اور خون کی سی ہے۔ مگر ایک اعتبار سے علمی و عقلی جہاد اصل ہے اور بدنی و جسمانی جہاد اس کی ایک فرع۔ جیسا کہ علامہ جصاص رازی حنفیؒ کی تحقیق

ہے، جو آگے آگے ہے۔

فرض ان دونوں قسم کے جہاد کو ہر دور میں عصری تقاضوں کے مطابق جاری رہنا چاہئے۔
یعنی جس دور میں جس قسم کا جہاد ضروری ہو اسے اکرانا چاہئے۔ اور اس اعتبار سے حسب ذیل
حدیث کے مطابق جہاد ہر دور میں جاری رہ سکتا ہے، خواہ وہ "قتالی" ہو یا "غیر قتالی"۔
یعنی جسمانی جہاد ہو یا علمی و قلمی جہاد :

الْجِهَادُ مَا ضَمَّ مِنْهُ بَعْدُ لِلَّهِ إِلَى أَنْ يُقَاتَلَ آخِرُ أُمَّتِي الدِّجَالُ :
جہاد اُس وقت سے جاری ہے جب سے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہاں تک کہ میری
اُمت کا آخری فرد دجال سے دو دوا تھ کر لے۔

بدنی و جسمانی جہاد صدیوں سے معطل ہے اور موجودہ دور میں جنگوں کے بنیادی اغراض
و مقاصد ہی بدل گئے ہیں۔ اس لئے موجودہ دور کی جنگیں (جو دراصل قومی و جغرافیائی
عصبیتوں کے تحت لڑی جاتی ہیں) جہاد نہیں کہلا سکتیں۔ بلکہ جہاد صرف وہی "قتال"
ہوگا جو بخاری و مسلم کی مذکورہ بالا حدیث کے مطابق "اعلان کلمۃ اللہ" کے خالص جذبے کے
ساتھ عمل میں آئے۔ لہذا اب اگر "لسانی" یا علمی و قلمی جہاد کو اس میں شامل نہ کیا جائے تو پھر
اوپر والی حدیث بے معنی بن جاتی ہے کہ جہاد کو ہر دور میں برابر جاری رہنا چاہئے۔

فقہاء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ فتح مکہ کے بعد جہاد فرض نہیں رہا۔ اور
یہ بات حضرت ابن عمرؓ کے اس عمل کی بنا پر ہے جو جہاد کو ترک کر کے حج کی پابندی کیا کرتے تھے۔
مگر یہ کہ شمس الائمہ امام سرخسیؒ نے مذکورہ بالا حدیث کے ضمن میں تصریح کی ہے کہ مشرکین کے ساتھ
جہاد کا فریضہ قیامت تک باقی ہے۔ اور مالکیہ کے نزدیک جہاد (قتال) کے لئے امام کا
عادل اور قریشی ہونا ضروری ہے۔ یعنی جہاد صرف قریشی امام کے حکم ہی سے بروئے کار آسکتا
ہے۔ اور اس معاملے میں غیر قریشی کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابوداؤد کی مذکورہ بالا حدیث

۴ ابوداؤد کتاب الجہاد ۳/۴۰، مطبوعہ محض (شام)

۵ دیکھئے احکام القرآن از ابن العربی، ۱/۱۰۳، دارالمعرفہ (بیروت)

۶ المبسوط للسخی، ۱۰/۲، مطبوعہ کراچی، ۱۴۰۴ھ/۱۹۸۴ء

۷ احکام القرآن، قاضی ابوبکر ابن العربی، ۳/۱۴۲

اس میں یہ فقرہ بھی موجود ہے کہ جہاد کرنے کے لئے امام وقت کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے:
لَا يُبْطَلُ جَوْرٌ جَائِزٌ وَلَا عَدْلٌ عَادِلٌ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ: جہاد کو
نہ کسی ظالم کا ظلم باطل کر سکتا ہے اور نہ عادل کا عدل۔ اب رہا ایمان کا معاملہ تو وہ تقدیر
کے مطابق ہوگا۔

لیکن اس حدیث کی شرح میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں
کہ جب دنیا میں ظلم عام ہو جائے تو اُن کے ساتھ جہاد جاری ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عدل کفر
کے ساتھ عام ہو جائے تو اُن کے ساتھ جہاد جاری ہوگا۔

اس طرح جہاد عسکری کو جاری رکھنے کے لئے متعدد اشکالات پیش آتے ہیں۔ جہاد کے
فرض ہونے کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر یا خلیفہ موجود ہو۔ یعنی کسی جگہ صحیح
معنی میں اسلامی حکومت قائم ہو۔ چنانچہ جہاد کا اعلان خلیفہ یا امیر کرے گا۔ ورنہ ہر شخص
کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق جہاد شروع کر دے۔ نیز فقہائے
احناف نے لکھا ہے کہ جہاد مسلمانوں پر عمومی حالات میں فرض کفایہ اور ہنگامی حالات میں فرض
عین بن جاتا ہے بلکہ لیکن یہ صرف ایک نظریاتی قانون ہے اور اس کا وجود عملی دنیا میں صدیوں
سے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔

کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد اس قسم کی کوئی حکومت مسلمانوں نے
کہیں قائم کی ہو اور اُن کے کسی امیر نے اس قسم کا اعلان کیا ہو؟ چنانچہ قرون وسطیٰ سے لے
کر آج تک مسلمانوں کی جو بھی حکومتیں قائم ہوئیں وہ سب یا تو ”ملوکیت“ کے طرز پر خاندانی
حکومتیں رہیں یا موجودہ دور کے لحاظ سے ”قومی“ حکومتیں، جو مختلف قسم کی (سانی، تہذیبی
اور جغرافیائی) عصبیتوں سے بھرپور نظر آتی ہیں۔ صحیح اسلامی حکومت کہاں قائم ہے اور
”امامت“ کا اعلان کس نے کیا ہے؟ لہذا فقہائے احناف نے ”نفی عام“ (ہنگامی حالات)

کی جو شرط لگائی ہے اُس کا وجود واقعتاً دُنیا میں کہیں دکھائی بھی دیتا ہے؟ تو کیا اب جہاد کی اس "تعطیل" کے بعد "فی سبیل اللہ" کی بھی ٹھپٹی کر دی جائے؟ یا جہاد کے دوسرے مقتضاء یعنی علمی و قلمی جہاد پر عمل کیا جائے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔

حاصل یہ کہ جب جہادِ عسکری معطل ہے تو پھر جہاد کی دوسری شکل یعنی علمی و قلمی جہاد کو جاری رہنا چاہئے۔ ورنہ پھر مذکورہ بالا حدیث کی صداقت پر حرف آئے گا۔ نیز جیسا کہ پچھلے صفحات میں عرض کیا جا چکا مسلمان اپنی کمزوری کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر رُیا من طور پر علمی و استدلالی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ غالب پوزیشن میں ہوں تو پھر مدنی زندگی کے اُسوہ کے پیش نظر ہتھیاروں کے ذریعہ جنگ کر سکتے ہیں۔ مگر موجودہ بین الاقوامی طور پر دُنیا کی جو صورت حال ہے اُس کے پیش نظر اہل اسلام کے لئے علمی و استدلالی جنگ ہی زیادہ مناسب اور بہتر نظر آتی ہے۔

ائمہ حدیث و فقہ کی تصریحات

اوپر جہاد کی جو شکلیں بیان کی گئی ہیں: یعنی بدنی و جسمانی (قتالی) جہاد اور قلمی و علمی (غیر قتالی) جہاد، یہ اُس کی دو اہم ترین قسمیں ہیں۔ ورنہ محققین کے نزدیک جہاد کی اور بھی بعض قسمیں ہیں، جن کی صراحت حافظ ابن حجرؒ اور علامہ ابن قیمؒ نے کی ہے۔ اور علمائے احناف میں ملک العلماء علاء الدین کاسانیؒ اور علامہ ابن ہمامؒ وغیرہ نے جہاد کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ بھی بڑا فکر انگیز ہے۔ اور ان میں سے اکثر تحریروں کو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ نے اپنی "شرح موطا"ؒ میں جمع کر دیا ہے، جو اس سلسلے میں کافی بصیرت افروز ہے۔ ان تحریروں کے مطالعہ سے عمداً پھیلائی گئی ساری غلط فہمیاں دُور ہو جاتی ہیں۔ اور حقیقت حال پوری طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ (چنانچہ ان میں سے بعض تحریریں پچھلے مباحث میں پیش کی جا چکی ہیں۔)

اس موقع پر چونکہ معترض کی بعض بدترین قسم کی علمی خیانتیں دکھانی مقصود ہیں اس لئے حافظ ابن حجرؒ، علامہ عینیؒ اور علامہ ابن ہمامؒ کی تحریریں پیش کی جاتی ہیں۔ کیونکہ معترض

نے اپنے مضمون میں لفظ جہاد کی تشریح میں نہ صرف ان ائمہ کا نام لیا ہے بلکہ صراحتاً دجل و
تلبیس کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ چنانچہ مدعی تحقیق نے ابن حجر کی کتاب فتح الباری سے اُن کی
پوری عبارت نقل کرنے کے بجائے صرف اپنے مطلب کی بات اُچک لی ہے۔ اور جو بات اُن
کے گمراہ کن نظریہ کے خلاف پڑتی تھی اُسے پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ اور پھر اپنے مطلب کی
بات میں بھی دُنڈی مار کر ابن حجر کے مفہوم کو بالکل ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی
پر اُنھوں نے اپنے مضمون کی آخری قسط میں جس انداز سے تنقیہ کی ہے وہ جس قسم کی بددیانتی
کا الزام اُن پر عائد کیا ہے، اُس سے زیادہ بلکہ ایک بدترین قسم کے جرم کا اُنھوں نے خود ہی
ارتکاب کیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ دوسروں کی آنکھوں کا تزکا تلاش کرنے والوں کو اپنی آنکھ کا
شہسیر نظر نہیں آتا۔

اب ملاحظہ فرمائیے حافظ ابن حجرؒ کی تحقیق کہ اُنھوں نے جہاد کو کفار کے ساتھ "قتال
کرنا" بھی قرار دیا ہے اور اُن کے ساتھ "مجاہدہ کرنا" بھی۔ چنانچہ اُنھوں نے پہلے لفظ
جہاد کا لغوی مفہوم (مشقت اٹھانا) بیان کرنے کے بعد اُس کی شرعی تعریف اس طرح کی ہے:
وَشَرْعًا بَدَلُ الْجَهْدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ : اور شرعی اعتبار سے اس کا مفہوم ہے
کافروں سے جنگ کرنے میں مشقت اٹھانا۔

پھر اس کے بعد متصلاً فرماتے ہیں: وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ وَ
الشَّيْطَانِ وَالْفُسَّاقِ : اور اس کا اطلاق نفس، شیطان اور فاسقوں کے ساتھ مجاہدہ
کرنے پر بھی ہوتا ہے۔^{۱۲}

مگر معترض نے یہاں پر علمی خیانت سے کام لیتے ہوئے بطور شرح اس مفہوم کو اس طرح
بگاڑا ہے: "جہاد کا استعمال کبھی کبھی نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، فُسَّاق کے خلاف
مجاہدہ کے لئے ہوتا ہے"۔^{۱۳}

^{۱۲} دیکھئے ماہنامہ الفرقان لکھنؤ، فروری ۱۹۸۹ء ص ۲۳-۲۸

^{۱۳} فتح الباری، ۳/۶، مطبوعہ دارالافتاء ریاض

^{۱۴} الفرقان لکھنؤ، دسمبر ۱۹۸۸ء، ص ۲۵

اس مفہوم میں "کبھی کبھی" کے الفاظ اپنی طرف سے بڑھا کر معترض نے صراحتاً تحریف سے کام لیا ہے اور اصل بات کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ حالانکہ ابن حجر یہ بات مطلقاً فرما رہے ہیں کہ جہاد کا لفظ جس طرح کافروں کے ساتھ قتال کے لئے آتا ہے اسی طرح وہ نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ اور فاسقوں کے ساتھ مجاہدہ کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ موصوف "وَيُطْلَقُ أَيْضًا" فرماتے ہیں، نہ کہ "وَيُطْلَقُ أَحْيَانًا" واضح رہے کہ لفظ "جہاد" اور "مجاہدہ" دونوں مصدر ہیں اور لفظی اعتبار سے ایک ہی معنی و مفہوم پر دلالت کرتے ہیں۔

پھر دوسری سب سے بڑی علمی خیانت ملاحظہ ہو کہ حافظ ابن حجر نے جہاد کا شرعی مفہوم (بذل الجہد فی قتال الکفار) اور اس کے اطلاقات کا بیان کرنے کے بعد اس کے شرعی مفہوم کی جو مزید تشریح کی ہے اُسے معترض نے صاف طور پر گول کر دیا ہے۔ کیونکہ اس سے نہ صرف اُن کے فاسد نظریہ پر زور پڑتی تھی بلکہ وہ اُن کے حق میں زہر ہلاہل کی حیثیت رکھتی تھی۔ چنانچہ موصوف فرماتے ہیں :

وَأَمَّا جُحَاهْدَةُ الْكُفَّارِ فَتَقَعُ بِالْيَدِ وَالْمَالِ وَاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ :
اب رہا کفار کے ساتھ مجاہدہ کرنا تو وہ ہاتھ کے ذریعہ، مال کے ذریعہ، زبان کے ذریعہ اور قلب کے ذریعہ واقع ہوتا ہے ۱۵

جہاد کی یہ تشریح حدیث نبوی کی تصریحات کے عین مطابق ہے۔ جیسا کہ تفصیل پچھلے مباحث میں گزر چکی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے اوجز المسالک میں حافظ ابن حجر کی یہ پوری تحقیق نقل کی ہے ۱۶ نیز اس موقع پر موصوف نے "مجاہدۃ النفس" کی جو تشریح کی ہے وہ بھی "دین کی تعلیم و تحصیل" پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس اعتبار سے گویا کہ اہل علم دو حیثیتوں سے جہاد میں شامل ہیں۔ چنانچہ موصوف تحریر کرتے ہیں :

فَأَمَّا جُحَاهْدَةُ النَّفْسِ فَعَلَى تَعَلُّمِ أُمُورِ الدِّينِ ، ثُمَّ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا ، ثُمَّ عَلَى تَعَلُّمِهَا : اب رہا نفس کا مجاہدہ تو اس کا اطلاق اُمور دین کے سیکھنے پھر اس پر

عمل کرنے اور پھر ان کی تعلیم دینے پر ہوتا ہے۔^{۱۷}

ظاہر ہے کہ یہ بات طالب علموں اور معلموں کے حق میں جاتی ہے۔ مگر دیکھنے جب کوئی شخص خود غرض اور مفاد پرست بن جاتا ہے تو اس کی نظر سوائے اپنے ذاتی مفادات کے اور کسی چیز پر ٹھہرتی ہی نہیں۔ اور پھر طرفہ یہ کہ اس کے بعد مترض نے علامہ ابن ہمامؒ کا نام لے کر لوگوں کو مزید دھوکا دینے کی کوشش کی ہے کہ موصوف کی تحقیق بھی ابن ہمامؒ کی تشریح ہی کے قریب ہے۔ حالانکہ ابن ہمام نے ایک دوسرا مفہوم بیان کیا ہے جو حافظ ابن حجرؒ کے مفہوم سے زیادہ وسیع اور بصیرت افروز ہے۔ مگر یہ مفہوم بھی ”عنی تحقیق کے حق میں چونکہ ستم قاتل کی حیثیت رکھتا تھا اس لئے انھوں نے اسے نقل کرنے کی جرأت ہی نہیں کی۔ بلکہ صرف ان کا نام لے کر آگے بڑھ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عوام الناس پر اپنے ”کثرت مطالعہ“ کا رعب جمانا چاہتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ لوگ ان کے اجمالی حوالوں سے مرعوب ہو کر ان کی ”تحقیق اذیق“ پر پیش کش کر اٹھیں گے۔ چنانچہ وہ تحریر کرتے ہیں :

”حق ابن ہمام اور صاحب ”مغرب“ کی تحقیق بھی اسی سے قریب تر ہے“^{۱۸}

مگر اب دیکھئے ابن ہمام اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ چنانچہ موصوف جہاد کی تعریف کرنے سے پہلے بطور مقدمہ دو باتیں بیان کرتے ہیں جو یہ ہیں :

۱۔ هو اخلاء العالم من الفساد : جہاد دُنیا سے فساد دُور کرنے کا نام ہے۔

۲۔ وهو اعلاء كلمة الله تعالى : (اُس کا مقصد) کلمہ خدائی کو بلند کرنا ہے۔

پھر اس کے بعد تحریر کرتے ہیں :

غلب في عرفهم على جهاد الكفار وهو دعوتهم الى الدين الحق، وقاتلهم ان لم يقبلوا : اس کا اطلاق اہل عرب کے عرف میں زیادہ تر کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اور جہاد کفار کو دین حق کی دعوت دینے اور اسے قبول نہ کرنے پر جنت کرنے کا نام ہے۔^{۱۹}

۱۷ فتح الباری ۳/۶

۱۸ ماہنامہ الفرقان، دسمبر ۱۹۸۸ء، ص ۲۵-۲۶

۱۹ فتح القدیر شرح ہدایہ، از ابن ہمام، ۱۸۷/۵، مطبوعہ کوئٹہ

دیکھا آپ نے علامہ موصوف نے اس موقع پر "دعوت" کو مقدم اور "جنگ" کو موخر کیا ہے۔ بالفاظ دیگر "اہل علم" کو اگلی صف میں اور "سپاہیوں" کو پچھلی صف میں رکھا ہے۔ اور اس لحاظ سے یہ تشریح و توجیہ بڑی ہی بصیرت افروز ہے۔ اور صرف اسی ایک تشریح سے معترض کے سارے دعوے ریت کے تودے ثابت ہوتے ہیں اور ان کے ہٹے ہوئے جال کا تانا بانا پوری طرح بکھر جاتا ہے۔ چنانچہ اس عبارت سے حسب ذیل حقائق ثابت ہوتے ہیں:

۱۔ جہاد کا استعمال اہل عرب کے عرف میں زیادہ تر کفار کے ساتھ مجاہدہ کرنے کے لئے آتا ہے۔

۲۔ اور جہاد کی نوعیت یہ ہے کہ کافروں کو اولین طور پر دین حق کی دعوت دی جائے۔

۳۔ اگر کفار و مشرکین دین حق کو قبول نہ کریں تب ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔

۴۔ اس اعتبار سے اہل علم اگلی صف میں آجاتے ہیں اور لڑنے والے لوگ پچھلی صف میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بات دراصل قرآن اور حدیث کی تمام تعلیمات کا بنچوڑ اور خلاصہ ہے کہ اہل اسلام دنیا کو ضلالت کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لائیں۔ اور اس کے لئے علمی، قلمی اور قولی (یعنی تحریری و تقریری) جتنے بھی طریقے ممکن ہو سکتے ہیں ان سب کو اپنائیں۔ تلوار کا نمبر تو سب سے آخر میں آتا ہے۔ جب کہ "فتنہ" بڑھ جائے اور تلوار اٹھانے کے سوا اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہ جائے۔

چنانچہ اس سلسلے میں علامہ ابن عابدینؒ نے فتاویٰ شامیہ میں بڑے پتے کی بات بتائی ہے کہ جہاد سے اصل مقصود ایمان باللہ اور اقامت صلاۃ ہے (فساد و خون ریزی نہیں) اس لئے وہ بالذات مقصود نہیں ہے۔ بلکہ بالذات جو چیز مقصود ہے وہ اقامت صلاۃ ہے۔

(وَلَا تُجَاهِدُ لِسِ إِلَّا لِلْإِيمَانِ وَأَقَامَةِ الصَّلَاةِ ، فَكَانَ حَسَنًا لِّغَيْرِهِ ، وَ الصَّلَاةُ حَسَنَةٌ لِّعَيْنِهَا) ۱

ظاہر ہے کہ جب یہ مقصود دعوت و تبلیغ کے ذریعہ پُر امن طور پر حاصل ہو جائے تو بلاوجہ جنگ کرنا اور خون بہانا غیر ضروری ہو جاتا ہے۔

دوسرے میں کوئی پرستی بخاری کے ایک دوسرے شارح علامہ بدرالدین عینی
 صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے کہ جہاد کی تشریح کے سلسلے میں ان کی تحقیق بھی حافظ ابن حجرؒ کی تحقیق ہی
 کے میں مطابق ہے۔ جیسا کہ وہ تحریر کرتے ہیں :

”علامہ عینی نے بھی جہاد کے بارے میں وہی تحقیق سپرد قلم کی ہے جو حافظ ابن حجر کے
 حوالہ سے گزر چکی ہے“^{۲۱}

حالانکہ یہ بھی ایک دھوکا اور فریب ہے۔ معترض اگر ان کی عبارت نقل کر کے بتاتے
 کہ وہ کس طرح ابن حجر کی تحقیق کے مطابق ہے تو کچھ بات بنتی۔ حالانکہ موصوف کی عبارت اور
 ان کا مفہوم و مدعا ہی سرے سے دوسرا ہے۔ اور چونکہ یہ بات بھی ان کے بنیادی فکر
 کے خلاف تھی لہذا انہوں نے اسے بھی نقل کرنے اور حقیقت بیان کرنے کی ہمت نہیں کی۔
 چنانچہ علامہ عینی تحریر کرتے ہیں :

الجہاد فی اللغة الجہد وهو المشقة - وفي الشرع بذل الجہد فی قتال
 الکفار لاعلاء کلمة الله : جہاد کے معنی لغت میں مشقت کے ہیں۔ اور شریعت میں اس
 سے مراد اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے کفار کے ساتھ جنگ کرنے میں مشقت اٹھانا ہے^{۲۲}
 نیز موصوف نے اس موقع پر جہاد کے دوسرے معنی بھی بیان کئے ہیں جو ”جہاد
 بالنفس“ کے ذیل میں آتے ہیں۔ غرض چونکہ اس میں ”خدا کی بات کو بلند کرنے“ کا تذکرہ
 صاف صاف موجود ہے جو جہاد علمی پر دلالت کرنے کے باعث معترض کے خلاف ایک حجت
 ہے لہذا وہ دُور ہی دُور سے اس کا نظارہ کرتے ہوئے ایک شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا سر
 چھپا لینے ہی میں اپنی عافیت تصور کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معترض کو ”اعلاء کلمة الله“
 کے الفاظ سے ایک چڑھ سی معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنے مضمون میں ایک مقام
 پر اس کا ارتکاب کیا ہے اور اعلائے کلمة اللہ کی غرضت علمی جہاد کا نعرہ بلند کرنے والوں پر طنز و تعریض
 سے کام لیا ہے^{۲۳}

^{۲۱} دیکھئے ماہنامہ الفرقان، دسمبر ۱۹۸۸ء، ص ۲۵

^{۲۲} عمدة القاری شرح صحیح البخاری، عینی (م ۸۵۵ھ) ۱۴/۸، مطبوعہ لاہور

^{۲۳} دیکھئے ماہنامہ الفرقان، اپریل ۱۹۸۸ء، ص ۲۷

تحریفِ دین کی بدترین مثال

غرض یہ اور اس قسم کی تمام تصریحات چونکہ معترض کے لئے بُرہان قاطع اور نسلی تلوار کی حیثیت رکھتی تھیں اس لئے انھوں نے تحقیقِ حق کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صراحتاً کتمانِ حق پر کمر کس لی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ دنیا والوں کو تو یہی باور کرا رہے ہیں کہ وہ اہل حق میں سے ہیں اور ان کے سوا ساری دنیا گمراہ اور بددیانت ہے۔ تو کیا اس کو یہودی و نصاریٰ کی روش قرار دیا جائے یا دجالی فتنے کا ایک نیا رُوپ؟ ظاہر ہے کہ یہودی و نصاریٰ بھی اسی قسم کی تحریف و تلبیس سے کام لیتے تھے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے :

يُخْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ : وہ لوگ کلام کو اُس کی (صحیح) جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور جو نصیحت اُن کو کی گئی تھی اُس کا ایک بڑا حصہ انھوں نے فراموش کر دیا۔ (مائده : ۱۳)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ : اُس سے براھ کر ظالم اور کون ہے جو اپنے پاس اللہ کی طرف سے موجود شدہ گواہی کو چھپا ڈالے ! (بقرہ : ۱۴۰)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ : اور تم سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق بات نہ چھپاؤ۔ (بقرہ : ۴۲)

علمی خیانت اور کذب و افتراء کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ معترض کو آیا علم سے دشمنی ہے یا دین سے؟ آیا علمی اداروں سے بغض و عناد ہے یا راتم سفا سے؟ آخر کس کی دشمنی میں وہ حق کو ناحق ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس عیاری و فریب کاری کا مقصد کیا ہے؟ خیانتوں پر خیانتیں اور لغزشوں پر لغزشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پھر الفرقان کے ناچختہ کار ایڈیٹر نے کیا سمجھ کر اتنا گندہ اور واہیات مضمون چھاپ دیا جو چوہے میں جھونکنے کے قابل تھا۔ میرے خیال میں یہ سب کچھ "علمِ دین" کی نقاب اوڑھ کر علم کے نام پر بے علمی اور دین کے نام پر بے دینی پھیلانا ہے، جو میرے نزدیک الحاد و لادینیت سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور معترض نے یہ سارا گھبراہٹ محض علمی اداروں کی دشمنی میں پھیلایا ہے۔ اور یہ یورپی اندازِ دراصل علمی اداروں کے خلاف ایک "اعلانِ جنگ" ہے جو فریب کارانہ انداز میں پیلانی گئی۔

یہ عجیب بات ہے کہ معترض اسلام کا نام لے کر لوگوں کو اسلام سے باہر کرنا اور بڑی عیاری کے ساتھ اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اسلام ہی سے چڑھ ہو تو یہ الگ بات ہے اور اس کا علاج بہت آسان ہے۔ مگر جب آپ اسلام کے اندر رہنا چاہتے ہوں تو پھر اسلام کی صحیح تشریح و توجیہ کرنی پڑے گی۔ آپ کتمانِ حق سے کام لے کر دنیا والوں کو فریب نہیں دے سکتے۔ مجھے یہ سب باتیں لکھتے ہوئے انتہائی دکھ اور افسوس ہو رہا ہے۔ مگر کیا کیا جائے، یہ حرکت ہی کچھ ایسی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل گرفتہ ہو کر مجبوراً لکھنا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ اس گمراہ کن تحریر اور اس کی فتنہ سامانیوں کی نقاب کشائی بہت ضروری ہے۔ جو دینِ حق اور علمِ صحیح کے خلاف ایک عظیم فتنہ اور سازش ہے۔ اگر یہ تحریر محض ایک علمی تنقید یا مخلصانہ رائے ہوتی تو بندہ اس کو پوری وسعتِ قلبی کے ساتھ برداشت کر لیتا۔ کیونکہ راقم سطور علمی اختلاف کے وجود کا قائل ہے۔ مگر یہاں پر بات علمی اختلاف کے حدود سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور کذب و افتراء اور کتمانِ حق کا ایک پُشتارہ لگ گیا ہے۔ لہذا اس چیز کو کیسے برداشت کیا جائے؟

معترض کی سب سے بڑی لغزش یہ ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں صرف فی سبیل اللہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر جگہ بعض علماء کے اقوال کو خود ساختہ طور پر ”اجماع“ کا درجہ دے دیا ہے۔ مگر دوسری طرف لفظ جہاد کو بالکل نظر انداز کر کے نہ صرف قرآن اور حدیث کے نصوص کا انکار کیا ہے بلکہ خود ائمہ حدیث و فقہ کی تحقیقات تک کو پوری دھڑائی کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کے الفاظ میں جو وسعت اور ابہام ہے وہ ایک کلیہ حیاتیات رکھتا ہے جس میں بہت سی جزئیات داخل ہو سکتی ہیں۔ مگر غلطی سے (بلکہ جان بوجھ) معترض نے اس کلیہ کو ایک جزئیہ میں مُقید کرنے کا ارتکاب کرتے ہوئے بلا وجہ اس پر ”اجماع“ کا درجہ دے کر دیا۔ مگر دوسری طرف خود فی سبیل اللہ کا جو مترادف (جہاد) موجود ہے اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اُسے بھی یا تو نظر انداز کر دیا یا اُس کی شکل و صورت کو بالکل بدل دیا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں مترادفات کو ملانے اور ان کا مطالعہ یکجا کرنے اور کسی قسم کا اشکال باقی نہیں رہتا۔

اصل واقعہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ معترض نے لفظ جہاد کا صحیح مطالعہ کے بغیر محض فی سبیل اللہ کی دو چار تاویلیں اور ہر ادھر سے اخذ کر کے مضمون لکھنا شروع کر دیا۔ اور سختی کے ساتھ اس بات کا ادا کر دیا کہ اس کا واحد مفہوم نہ صرف جہاد بلکہ جہاد عسکری ہے اور یہ اُمت کا "اجماعی فہم" ہے۔ نیز یہ کہ اس کا دوسرا مفہوم مراد لینے سے دین میں رخنہ اور شگاف پیدا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر مضمون شروع کرنے سے پہلے وہ لفظ جہاد کا حقیقی مفہوم معلوم کر لیتے تو انھیں اتنا سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ مگر اپنے مضمون کی چار پانچ قسطیں لکھ چکنے کے بعد اچانک انھیں احساس ہوتا ہے کہ اُن کا موقف غلط ہے۔ لیکن تیر چونکہ کمان سے نکل چکا تھا، اس لئے اب انہوں نے بات بنانے (بلکہ اپنے جھوٹ کو نبھانے) کے لئے مزید جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ مثل مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لئے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ لہذا اب اُن کے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ "جھوٹ بولو اور ڈٹ کر بولو" خواہ اس سے دین و ایمان پر آنچ ہی کیوں نہ آجائے! لہذا انہوں نے "جہاد کا شرعی مفہوم" کے عنوان سے اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھی جس کا حال اوپر گزر چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ تحریر کرتے ہوئے یہ تصور کر لیا ہو کہ یا تو ان کے علاوہ اور کسی کے پاس مذکورہ بالا حوالے کی کتابیں موجود نہیں ہیں یا پھر لوگ ان کی طرف رجوع کرنے کے بجائے معترض کے فرمان پر پوری طرح "ایمان" لے آئیں گے اور تحقیق مزید کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں گے۔ کیونکہ وہ ایک بہت بڑے دارالعلوم کے ایک بہت بڑے استاد جو ٹہرے! ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں کوئی پابی ہی ہوگا جو ان کی بات میں شبہ کر سکے! کوئی مولوی صاحب جھوٹ بھی بولیں گے اس کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟

بہر حال مدعی تحقیق اگر مذکورہ بالا ائمہ کرام کا نام نہ لے کر خاموشی کے ساتھ گزر جاتے تو بات پھر بھی ایک حد تک غنیمت ہوتی۔ مگر کہتے ہیں کہ جب چیونٹی کی موت آتی ہے تو اُس کے پر نکل آتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے سر بازار اپنی رسوائی کا سامان آپ فراہم کر لیا ہے۔

فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ آيَاتُهُمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ : تو خرابی سے اُن کے لیے جو کچھ اُن کے ہاتھوں نے لکھا اس کی وجہ سے، اور خرابی ہے اُن کے لئے اُن کی

یہ بڑی عبرت کی بات ہے کہ جو لوگ دین و شریعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کی معلومات درجہ صفر میں ہیں تو ایسے لوگ اگر شوق میں آکر میدان علم میں کود پڑیں اور اہل علم کو لدکارنا شروع کر دیں تو کیا یہ بات علامات قیامت میں سے نہ ہوگی؟ تو ایسے ہی موقعوں پر زبان رسالت سے نکلی ہوئی بعض پیشین گوئیاں بے ساختہ طور پر یاد آجاتی ہیں، جن کے مطابق اُن "علمائے شر" کی مذمت کی گئی ہے جو بغیر علم کے فتوے دے کر اور علم کی "پھلجڑیاں" برسا کر عوام کو گمراہ اور بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا مِنْ غَيْرِ مَثَبٍ فَإِنَّمَا أَثَمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ : حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر دلیل کے فتویٰ دیا تو اُس کا گناہ اُسی پر ہے جس نے فتویٰ دیا ہے ۲۳
غَيْرَ الدَّجَالِ أَخَوْفُ عَلَى أُمَّتِي مِنَ الدَّجَالِ الْأُمَّةُ الْمُضِلَّةِ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لئے دجال کے علاوہ دجال سے زیادہ خوفناک لوگ گمراہ پیشوا ہوں گے ۲۴

إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شَرَّ أَرْوَاحِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خَيْرُ أَرْوَاحِ الْعُلَمَاءِ : بدترین شر شریر علماء ہیں اور بہترین خیر نیک علماء ہیں ۲۵

أَكْثَرُ مَا أَخَوْفُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي رَجُلٌ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ يَضَعُهُ غَيْرَ مَوَاضِعِهِ : میری امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر مجھے اُس شخص پر ہے جو قرآن کی تاویل اس طرح کرتا ہے کہ اُسے اُس کے صحیح مقامات سے ہٹا دیتا ہے ۲۶

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خُطَبْنَا عُمَرُ فَقَالَ إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ

۲۳ سنن دارمی ۱/۵۷، مطبوعہ بیروت

۲۴ مسند احمد بحوالہ کنز العمال ۱۰/۱۱۳، مطبوعہ حیدرآباد

۲۵ سنن دارمی ۱/۱۰۴

۲۶ طبرانی، منقول از کنز العمال ۱۰/۱۰۷

تَغْيِرَ الزَّمَانَ، وَزَيْغَةَ عَالِمٍ، وَجِدَالَ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، وَأُمَّةٌ مُضِلُّونَ يُضِلُّونَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ:

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ہمارے لئے خطبہ دیا اور فرمایا کہ مجھے تمہارے ہمارے میں سب سے زیادہ خوف زمانے کے تغیر، عالم کی لغزش، منافق کے قرآن میں جھگڑنے اور گمراہ کن پیشواؤں سے ہے جو بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ۲۷

موجودہ دور کا سب سے بڑا جہاد

پچھلے مباحث میں جہاد کے صحیح مفہوم اور اُس کی نوعیت و اہمیت پر قرآن مجید اور احادیث نبویؐ کی رُو سے کافی روشنی پڑ چکی ہے۔ اور ماہرین لغت، ماہرین حدیث اور ماہرین فقہ کی تشریح و توجیہ روز روشن کی طرح سامنے آچکی ہے۔ اور ان تمام ملاحظات کی رُو سے اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں اب کوئی شبہ باقی نہیں رہا کہ جہاد اصلاً دعوتِ اسلامی یا دین کو پھیلانے کا نام ہے۔ اور اس راہ میں جنگ کرنا جہاد کی ایک فرع ہے اصل نہیں۔ بالفاظِ دیگر "قتال" جہاد کی ایک ضمنی شکل ہے، اُس کی مکمل تصویر نہیں۔ مگر دعویٰ تحقیق عوام الناس کو یہی باور کرانا چاہتے ہیں کہ قتال جہاد کی واحد اور مکمل تصویر ہے۔ یعنی جہاد سے مراد صرف اور صرف جہادِ عسکری ہے اور اس میں کسی دوسری قسم کی "جدوجہد" شامل نہیں ہو سکتی۔ اور عصرِ جدید کے بعض متجددین (مثلاً نواب چراغ علی) نے دعویٰ کر دیا ہے کہ قرآن میں جہاد سے مراد صرف عمومی "جدوجہد" یا غیر عسکری جہاد مراد ہے ۲۸ ظاہر ہے کہ یہ دونوں دعویٰ غلط اور لغوی ہیں، جو دو انتہائی سروں پر اور افراط و تفریط کے حامل ہیں۔ اور صحیح بات ان دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی احوال و کوائف کی مناسبت سے ان دونوں میں سے جو پہلو مناسب ہو وہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں علامہ سید سلیمان ندویؒ کی تحقیق سب سے بہتر اور معتدل ہے، جو آگے آرہی ہے۔ نیز جیسا کہ تفصیل گزر چکی علمی جہاد کی حقانیت پر خاص کر امام بخاریؒ کا فتویٰ اس سلسلے میں ایک قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس کے مقابلے میں کسی

خود ساختہ عالم یا " دانشور " کے کسی بھی قول یا گمراہ کن فتوے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی ۔

خلاصہ یہ کہ دین کی دعوت اور اُس کی نشر و اشاعت اصل ہے اور " قتال " یا تلوار اٹھانا ایک آخری چارہ کار کے طور پر ہے، جو اصلاً مطلوب نہیں ہے۔ بلکہ اس کی حیثیت ضمنی و فرعی ہے۔ ورنہ قرآن، حدیث اور ائمہ کرام کی تمام تصریحات و توجیہات بے معنی (معمتہ و چیتان) بن کر رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر ایک دوسری حیثیت سے غور کیجئے تو یہ حقیقت اور زیادہ نکھر کر آپ کے سامنے آجائے گی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ : (اور تم ان (کافروں) سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ (شُرک و کفر) باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ ہی کا ہو جائے۔ (بقرہ : ۱۹۳)

اور بعض حدیثوں میں آتا ہے :

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اُس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں۔^{۲۹}

قرآن اور حدیث کے ان واضح احکام کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر دور ہر ملک اور ہر جگہ شکرینِ خدا کے خلاف علمِ جہاد بلند کریں۔ یعنی مشرکین و کافرین کے خلاف فوجی کارروائی کریں۔ کیونکہ اس موقع پر قرآن اور حدیث دونوں میں لفظ قتال (جنگ) استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آج مسلمان اپنا یہ شرعی فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ یا فوجی و عسکری اور سیاسی نقطہ نظر سے وہ اس فریضے کو ادا کرنے کے موقف میں ہیں؟ حالانکہ دنیا میں آج مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ ایک ارب ہے۔ بالفاظِ دیگر دنیا کا ہر پانچواں آدمی مسلمان ہے۔ اور پچاس کے قریب اُن کے آزاد ممالک دنیا کے نقشے پر پائے جاتے ہیں۔ مگر کیا کوئی ایک مسلم ملک بھی ایسا موجود ہے جو کفار و مشرکین (یا ملحدین اور بے دین لوگوں) سے لوہا لے سکتا ہو؟ حالانکہ ابوداؤد کی جو

گلرنگ کا اخلاقی و عرفانی پہلو

ڈاکٹر مسٹر حفیہ جاسے انس، ریسرچ ایسوسی ایٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

گلرنگ یا الدین بخشی بدایونی کی تصنیف ہے جو چودھویں صدی عیسوی کے ایک بزرگ عالم اور درد مند صوفی تھے۔ آپ شہر نخب میں پیدا ہوئے تھے۔ نخب جسے نسبت بھی کہا جاتا تھا بخارا کا ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ منگولوں کے بخارا پر قبضہ کرنے اور نخب میں محلات تعمیر کرانے کے بعد اس علاقہ کا نام قرشی پڑ گیا۔ قرشی ایک منگولی لفظ ہے جس کے معنی محل کے ہیں۔ آپ نے خود اپنے نخب میں پیدا ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔

بہر شہری و ہر حامی یک متارح قیمتی خیزد

منیا از نخب شکر از مصر سعدی از شیراز

آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کسی تذکرہ نویس نے کچھ نہیں لکھا ہے اور نہ ہی آپ کی کسی تصنیف سے اس پر روشنی پڑتی ہے البتہ عبدالحق محدث دہلوی نے تاریخ وفات ۸۵۰ھ مطابق ۱۴۴۷ء لکھی ہے۔ اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ آپ تیرہویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں منگولوں نے سمرقند، بخارا اور ماوراءالنہر میں قیامت صغریٰ برپا کر رکھی تھی۔ اس افراط فری اور لوٹ مار کے زمانے میں آپ نے مجبوراً اپنا وطن عزیز ترک کر کے ہندوستان ہجرت فرمائی اور بدایوں شہر قیام کے لئے پسند فرمایا اس لیے کہ یہ شہر دارالسلطنت دہلی

۱۷ Encyclopedia of Islam E. Berthelo, vol. II. P. 840 -

۱۸ اخبار الاخیار فی اسرار الامرار، از عبدالحق محدث دہلوی ۴ ص ۱۸۱۔

سے دور ایک ہر سکون اور روح پرور مقام تھا۔ یہیں کے ایک بزرگ اور مشہور عالم شہاب مہرہ سے شرف تلمذ حاصل کیا، اور شیخ فرید جو شیخ حمید الدین ناگوری کے پوتے تھے، کے مرید ہوئے آپ نے بدایوں شہر سے ہاہر قدم نہیں نکالا اور نہ ہی کسی بادشاہ یا امیر کے دربار تک رسائی حاصل کی۔ مبرو شکر اور قناعت کے ساتھ اپنی تمام عمر تصنیف و تالیف اور دیگر علمی کاموں کو انجام دیتے ہوئے ایک گوشہ تنہائی میں گزاردی۔ بدایوں میں ہی انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئے۔

آپ کی تصانیف کئی ہیں جن کے نام یہ ہیں:۔ خطوطی نامہ، سلک السلوک، چہل ناموس، گلرین۔ لذات النساء، عشرۃ مبشرہ، شرح دعای سریانی، یہ تصانیف مختلف موضوعات کی حامل ہیں جیسے تصوف، مذہب، داستان اور طب وغیرہ۔ سلک السلوک، شرح دعای سریانی اور گلرین مطبوع ہو چکی ہیں۔ گلرین ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال سے ۱۹۱۲ء میں طبع ہوئی ہے اس میں ۹۱ صفحات ہیں۔ اور عجب ملک اور نوشلب کے عشق کی داستان دل چسپ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ جہاں تک داستان کے مافذ کا تعلق ہے تو وہ محض آپ کے ذہن کی اختراع ہے جیسا کہ خود فرماتے ہیں۔

نہو داست این حکایت در زمانہ تمام اختراع است این فانی

مگر بود این حکایت در بکارت بران جستم ز حق از وی عبارت

بعالم منتشرنا بودہ ہرگز عروش رو بکس ننمودہ ہرگز

ورقہا سادہ بود از شرح این فن نگفت ہر کس این قصہ روشن

ادبی اعتبار سے کتاب گلرین کا مرتبہ اعلیٰ دارفہ ہے۔ یہ رواں اور شیریں نثر و منظم میں لکھی گئی ہے۔ نثر مستمع ہے۔ موقع اور مناسبت کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیتوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، خلفائے کرامؓ اور مختلف اولیاء اللہ کی زندگیوں کے نصیحت آموز واقعات اور اقوال سے استدلال کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے بر محل، خوبصورت اور مؤثر اشعار و قطعات سے عبارت کو مزین فرمایا ہے۔ اس کتاب کا سبب تالیف آپ یہ فرماتے ہیں۔

شبہی خرم تراز صد روز نو روز زبج عید ہم چیز ی دل افروز

من و دل یک دگر بودیم حرم
دریں اندیشہ کیس چرخ خطرناک
چہ دامن ہا کہ دوراں چاک کردہ است
چو زیں منزل حقیقت رفتی ہست
بیاید کرد در آفاق کاری
کہ بعد از ما بماند یاد گاری

لیکن آپ کا منشا محض یہ نہیں تھا کہ ایک بے معنی داستان کو اعلیٰ ادبی انداز میں پیش کر دیا جائے اور اس طرح اپنے علمی کمالات کا اظہار کیا جائے، بلکہ آپ نے اسے تصوفانہ رنگ میں لکھا ہے۔ یوں تو آپ کی ہر کتاب میں تصوفانہ رنگ غالب ہے اور سلک السلوک تو خالص تصوف کی کتاب ہے۔ لیکن گمریز میں تصوف اور عرفان کا باقاعدہ درس دیا گیا ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ سچے سالک کو راہ عشق میں کیا کیا پریشانیاں اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور کن صبر آزمائیاں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر منزل وصال تک پہنچتا ہے اور گوہر مراد حاصل کرتا ہے جو چنگ صوفیہ حضرات کا یہ وظیرہ رہا ہے کہ تصوفانہ مضامین اور عرفانی افکار و خیالات کو ہمیشہ اشاروں، کنایوں اور رموز اصطلاحوں کے ذریعہ بیان کیا ہے اسی طرز پر آپ نے بھی عشقیہ داستان کے درپردہ عرفانی مطالب و معانی کو تحریر فرمایا ہے۔ چونکہ عرفانی اور تصوفانہ درسیات میں اخلاقیات کا درس جزو لا ینفک ہے اسی لئے بیشمار اخلاقی اوصاف کا نہایت خوبی سے ذکر فرمایا ہے اور منہیات اور برائیوں سے متنبہ کیا ہے۔ گویا آپ کی توجہ تصوف کے عملی پہلو پر بھی مرکوز رہی ہے لیکن اس کتاب کو پند و نصیحت کی خشک کتاب نہیں بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک دل چسپ داستان کو دل نشین انداز بیان کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے پند و نصیحت کے مضامین اتنی خوبصورتی سے منسلک فرماتے ہیں کہ قاری کا ذہن داستان کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور لاشعوری طور پر وہ پند و نصیحت کے کڑوے گھونٹوں کو باسانی حلق سے اٹارتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اخلاقی مضامین کو یکجا کر دیا جائے تو ایک علیحدہ کتاب تیار ہو جائے گی چنانچہ اختصار کے ساتھ اس داستان کے اخلاقی پند و نصیحت اور عرفانی پہلو

کا ذکر کیا جاتا ہے۔

غشب میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام طیفور تھا اور وہ ایک وسیع سلطنت پر نہایت
جہاد و جلال اور شان و شوکت سے عدل و انصاف اور احسان و اکرام کے ساتھ حکومت کرتا
تھا۔ اسی شخص میں عدل کی تعریف میں فرماتے ہیں:

”خود شہر یاران کا مل عقل و جہانداران شامل فضل رایح نعمتی بنی قرازا کرام
واحسان نیست و بیچ دولتی پاک و سنی تراز عدل و امان نہ“

تا تو ال پیشہ خود عدل کن دیں نصیحت را نکو بنہای دار
گر نباشد عدل شاہاں بر زمین عالم خاکی نباشد برقرار
اس بادشاہ کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ ہر وقت لَمْ یَذَرْ لَمْ یُؤَلِّسْ سے اولاد کے لئے دعا کرتا رہتا

تھا اس لئے کہ۔
بیر روی ز میں عمر دگر کس را نیست گر عمر دگر خواہی فرزند کو خواہ
کافی وقت گزرنے پر اس کے اولاد ہوئی جس کا نام بادشاہ نے ”معصوم شاہ“ رکھا۔
جب وہ بڑا ہوا تو علم و ادب کے زیور سے آراستہ کیا۔

و خود علم تا حیست مرصع جز بر سر کبرای کرام نشاید و ادب دوا حیست مکمل جز
بیر علم اعظام نزدیکہ الخ ادب، اشرف نسب و افضل مکتسب

وَاجِدٌ مَّالٍ وَآتَمُّ جَمَادٍ
ایک دن ایک خوبصورت مرغ محل کے کنگرہ پر نظر آیا۔ معصوم شاہ اس کے پکڑنے کی
کوشش میں لڑکھڑایا تو اس کا مرصع تاج نیچے گر پڑا مرغ نے اس کا تاج لے کر اڑ جانا چاہا تبھی
گرفتار ہوا اور قفس میں اسے کر دیا گیا طمع کے بارے میں فرماتے ہیں:

طیع را تا توانی گرد کم گرد بسا سر کنز طمع بر باد رفتہ است

طیع را بہ حرفی ست و ہر بہ از نقطہ خالی این حیست؛ نقطہ را نیز ننگ می آید

کہ گرد طبع گردد۔ ۱۷

برخیزش مدہ تو حسرت را راہ کز حرص و طمع گدا شود شاہ ۱۸
مرغ نے قفس میں دانہ نہیں کھایا شہزادے نے ہر ممکن کوشش کی مگر ناکامیاب رہا یا یوں
ہو کر افسردہ و غمگین بھرے پاس بیٹھ گیا۔

مرغ در حقیقت ایک شہزادی تھی شہزادے کی محبت اور دلداری سے متاثر ہوئی، اور
بولی کہ کاش میں اپنی اصلی حالت میں ہوتی تو شہزادے کو اس کی محبت کا صلہ دیتی شہزادے
کو اول اس کی گویائی پر حیرت ہوئی اور پھر اس کا حال دریافت کیا تو مرغ نے بتایا کہ میں پریوں
کے بادشاہ کی بیٹی نوش لب ہوں امیرے باپ کو مشہور شاہ کہتے ہیں اور ہمارے شہر کو بیت الامان
کہا جاتا ہے۔ ملک ترکستان میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام شاہ بہ گرد ہے اور اس کے بیٹے کا نام
عجب ملک ہے۔ عجب ملک دولت کی فراوانی اور اپنے حسن کی تابانی سے مغرور ہو گیا تھا۔
”ہر کہ بچشم رغونت در خود نگریست صد گوئے ابواب تعب برو کشادند و ہر کہ دیدہ

غزور بخود بدید خرمین شادمانی اور آبادی نیازی بردادند“ ۱۹
اسی مجلس عیش و نشاط میں ایک بوڑھے شخص نے نوش لب کے بے مثال حسن و جمال
کی تعریف اتنے موثر انداز سے کی کہ عجب ملک بغیر دیکھے ہی اس پر عاشق ہو گیا۔ ۲۰
مہر کس درد دل چو صادق میشود گوشش پیش از چشم عاشق میشود
ولہذا علمای تحقیق و بلغای تدقیق سمع را بر بصر ترجیح نہادہ اند و گوش را
بر چشم دادہ و می گویند کہ سمع از ہر جانب بشنود و بصر یک جانب بیش نہ بیند و چیزیکہ
ہمہ جوانب ادراک کند فاضل تر از اہا باشد کہ از یک جانب بہ بیند۔ ۲۱

جب اس مرد پیر نے عجب ملک کی حالت و گرگوں دیکھی تو اپنی کہی ہوئی بات پر شرمندہ
ہوا لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مہوسان اساس بلاغت گوہر من کثر کلامہ کثر کواامہ
بہرزہ نسف اند و مہندسان ہندسہ بلاغت قول الزم الصمت ما استطعت نہانہ

سَجِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ بِمِثَالِ نَكْفَةِ اَنْدَلُسِ عَجِبُ مَلِكِ كَيْ بَابِ شَابِہِ گِرْدِ كُوجِبِ اس كِي
پَرِيشَانِ حَالِي كِي خَبَرِ مِلِي تُو وہ اولِ تُو داس كَا حَالِ دِيكھئے آيا اور پھر ايكِ طَبِيبِ حَاقِ كُو اس
كے عِلَاجِ كے لئے بِيحَا طَبِيبِ نَے اس كے مَرَضِ كُو اِلَاجِ قَرَارِ دِيَا۔ زِيَرَا كہ دَرْدِ عَاشِقِ رَايِ سَچِ
مَعَالِجِ فَالِقِ وَ حَوَاسِ صَادِقِ مَدَاوَاتِ تَوَانِ كَرْدُو عِلَّتِ مَشْتَاقِ رَايِ سَچِ لَبِيبِ عَزِيبِ وَ طَبِيبِ
عَجِيبِ مَعَالِجَتِ تَوَالِ آوَرْد۔ دَاعِيَا مَسْ دَوَا عِ الْمَوْتِ كُلَّ طَبِيبٍ ذَلَّ۔ دِلِي صُنُوبرِي
اِنْسَانِي جُوں اَزْ عَشَقِ تَابِ يَافَتِ سَچِ مَفْرُجِ بَہِ نَشُودِ وَ جِگَرِ ہَلَالِي حِيَوَانِي جُوں اَزْ شُوقِ پَرِزِ مَرْدِہ
شَدِ سَچِ شَرِبتِ بَا زَنْبِيَا يَدِ ۱۰

آخر کار وزیر نے ہمدردی کی باتیں کیں اور شہزادے کے غم و اندوہ کا سبب جان کر
اسے سمجھایا کہ "دل بر موالات ز ناک داشتن محض خطا است و جان بر مفانات نسا رگداشتن
علین عنا، داغ بیوفائی بر جبین وقت ایشاں لایح است و نگہت پر دغانی از ریاضین عہد
ایشاں رایج ۱۰" لیکن عجب ملک نے اس کی نصیحت نہ سنی اور جواب دیا کہ "بی ہوسان خود
پرستان را وقار عشق چشم باید داشت نہ از معشوق، پیشہ معشوق ہمہ وقت ملنا ز لیست و شیوہ
عاشق ہمہ گاہ و فاسر ہا ز لیست ۱۰" وزیر نے شہزادے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن
بے سود، مایوس ہو کر بادشاہ کی خدمت میں گیا اور عجب ملک کے راز نہانی سے آگاہ کیا۔
بادشاہ نے اسے اس ارادہ سے باز رکھنا چاہا اور اسے اس طرح سمجھایا۔ "ای پسر چشم ہر ہوت
انسان داشتن علین عناست و ہوس بر محبت مجازی گماشتن محض خطا است، فرزند خلف
برای آن باید تا نام اجداد زندہ گرداند و بعد ایشاں جای ایشاں تاریک نگذارد کہ مقصود
ز تو اللہ تن سہل ہمیں بیش نیست ۱۰" عجب ملک نے باپ کی پند و نصیحت و گریہ و زاری
کا کوئی اثر نہ لیا اور جواب دیا کہ "در سری کہ سودای عشق افتادہ بتاج شاہی کی فرود آید و در
لی کہ سودای شوق بر خاست بدواج شہنشاہی کی التفات نماید۔ دعوای محبت کردن کار ۱۰"

القصان کو می ونا است نہ پیشہ طفلان بی ادب و شاہراہ مودت سپردن نشان سالکان
را و رضا است نہ شیوہ کو دکان مکتب عشق آتش است کہ از زبانہ سوزن لعل ہزار دل رانا ب
دادہ است و از شعلہ فراق فروزاں ہزار جگر را داغ نہادہ ۔

آنرا کہ ہوا می یار در سرافتاد

گر سر بود ہواش از سر نرود سلم

الغرض بادشاہ کا سمجھانا بھی کار گزرنہ ہوا۔ عجب ملک نے بادشاہ سے اجازت طلب
کی کہ اپنے محبوب کی تلاش میں وہ بھی مجنون کی طرح صحرا کی خاک پھیلنے اور در بدر مارا مارا بھڑکے
شاید مطلوب کا بھرہ دیکھے۔ بادشاہ نے اجازت نہ دی تو عجب ملک نے اپنی دایہ کے لڑکے
راسخ کو اپنا راز دار بنایا اور شکار کے بہانہ جنگلوں کی راہ لی۔ ضیاء الدین نخشی نے چونکہ
عجب ملک کو سالک دکھایا ہے اور سلوک کے راستے میں پہلی وادی طلب کی آتی ہے۔ عجب ملک
اس وادی سے اس دقت گزر جب مردِ پیر سے نوشلب کی تعریف سنی اور بغیر دیکھے ہی اس
پیر عاشق ہو گیا اور محبوب کی تلاش اور اس کے حصول کی تمنا میں محو ہو گیا۔ دوسری عشق کی
وادی ہے جب دل میں سچا عشق پیدا ہو گیا تو تاج و تخت اور عیش و آرام کو خیر آباد کیا اور
جلوۂ حق کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ "ایں را ہیست تا پای بر سر نہ نہی دست بلسلہ مسلسل
خویر و می نرسد و تا جان بجائے دل نہی عشق بازی مسلم نشود"۔ راستے کی سختیوں
اور عزبت کی تنگیوں کو برداشت کیا، دہشتناک صحراؤں اور خوفناک بیابانوں کو عبور
کیا، فراق یار کی تڑپ اور بیقراری میں گریہ کرتا ہوا دنیا کی شکایت میں کہتا ہے۔ "دنیا
معتوقہ ایست بیوف کہ شیوہ او ہمہ خونریز نیست و عادت او ہمہ مردم بیز نیست۔ بخنجر بلا
خون ہزار عاشق ز بختہ است و بہ کنگرہ عنا سر ہزار و امق بیا و بختہ پلے دشوار گزار گھاٹیوں سے
گزرنا ہوا ایک ہولناک دریا تک پہنچا اور دریای سفر کا آغاز کیا۔ جہاں بھی کوئی شہر
نظر آیا وہاں پہنچ کر نوش لب اور بیت الامان کا پتہ پوچھا مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا ایک دن

دست میں ایک زبردست لوفان آیا اور کشتی ڈوب گئی۔ عجب ملک تیرتا ہوا کنارے پر پہنچا۔ اس
 جو ساتھ تھا اس کا کچھ پتہ نہ چلا تو آنسو بہاتا معشوق کی یاد میں گریہ وزاری کرتا ہوا پیادہ پا
 روانہ ہوا۔ "واز رنج رفتن خون پای در سر میرفت و خون سر در پای می افتاد، بر بساط بیست
 یو قلمون و در اطراف اکناف ریح مسکون چو آپ در ہمہ اعضا میدوید و چوں باد در ہمہ قسں می پرید۔"

سہ فی حقہ عشق را ادیبان دانند فی علت شوق را طبیبان دانند
 اندوہ غریبی بکسی نتوان گفت در دلیست غریبی کہ غریبان دانند
 ایک جانگداز صحرا سے گزرتے وقت ایک بلند محل نظر آیا دروازے پر کوئی دربان نہ تھا۔
 اندر داخل ہوا تو ایک خوبصورت دوشیزہ کو ایک تخت پر سویا ہوا پایا، جب وہ بیدار ہوئی تو عجب
 ملک کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ سب سالار بحرین کی بیٹی ہے اور اس کا نام نازمست ہے اور
 اس وقت وہ ایک غفریت کے قبضہ میں ہے پھر عجب ملک سے اس تنہا اور ویران مقام پر آنے
 کا سبب دریافت کیا تو عجب ملک نے اپنی روئیداد غم سنائی جسے سن کر نازمست نے بتایا
 کہ نوش لب میری منہ بولی بہن ہے، وہ ہر سال بیت الامان سے ملک بحرین اپنی ماں کے ساتھ
 آتی ہے۔ اور ہم تینوں یعنی میں اور میری چھوٹی بہن مست ناز جو نوش لب کی ہم عمر ہے اور
 نوش لب کچھ دن سا تھوڑے رہتے ہیں۔ یہ سن کر عجب ملک نازمست کے قدموں پر گر پڑا اور
 بے ہوش ہو گیا۔ نازمست نے کہا۔

طبیبی را نشان دادم کنوں خمینر و دمرہ در عنان او در آمینر
 مشو یک لحظہ دور از کوی او پیش کز دیانی علاج اندہ خویش
 عجب ملک نے اب وادی معرفت میں قدم رکھا ہے اس لئے اب وہ کائنات اور اس
 کی ہر شے سے بے نیاز ہو گیا ہے اور اس پر بے خودی کا عالم طاری ہے وہ اسرار حق سے واقف
 ہو گیا ہے۔ اور محبوب کے آستانے کا پتہ مل گیا ہے اس وادی کو طے کرنے کے بعد جو تھی
 منزل استغنا کی آتی ہے جس میں نہ تو اسے اپنی جان کی پروا ہے نہ موت کا خوف۔ اور

وہ حضرت سے جو اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے مقابلہ کیا اور اسے ہلاک کر دیا اس کے بعد نازمست اور عجب ملک دشوار گزار راستوں کو طے کر کے ملک بحرین پہنچ گئے مگر پہلے اپنی بیٹی کو صحیح سلامت پا کر نہایت خوش ہوا۔ اور جب اس نے عجب ملک کی روئیداد غم سنی تو اپنی بیٹی سے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا اور اسے ایک مقام فنا خررہنے کے لیے دیا اور اس کی عزت اور دل داری میں کوئی کمی نہیں کی، اس طرح کچھ دن گزر گئے، ایک دن عجب ملک بالار سے گزر رہا تھا کہ ناگاہ اپنے دو دھڑلے بھائی راسخ کو دیکھا جو دریائی سفر میں اس سے پھر گیا تھا۔ دونوں ہاتھ ملے ملے اور پھر عجب ملک نے نازمست کو حضرت کے ہاتھوں آزاد کرانے اور ملک بحرین تک پہنچنے کا واقعہ سنایا اور یہاں قیام کرنے کا سبب بتایا، پھر اسے ساتھ لے کر سپہ سالار بحرین کے پاس گیا اور اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت چاہی جسے سپہ سالار بحرین نے بخوشی منظور کر لیا۔ منیا رالدین بخشی نے اس موقع پر بادشاہوں کے احسان و کرم کی تعریف فرمائی اور بخیل کی مذمت کی کہ "آری شہر یاران جہاندار و بختیاران کامگار را اکرام و احسان درجہ ایست عظیم و امساک و بخل واقع الیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البخیل لا یُسعد بالشراۃ" یعنی بخیل ہرگز سعادت شہادت نیابد زیرا کہ او در راہ حق نان نمی تواند داد، جان بجان دہ چگونہ خواهد داد" ۱۰

عجب ملک نے چند عرصہ نوشلب کے انتظار میں بے قراری کے ساتھ گزارا آخر جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو نازمست سے اپنے دل کی بے قراری کا حال بتایا، نازمست نے اسے خوشخبری دی کہ کل نوشلب آئے گی۔ یہ سن کر عجب ملک خوشی سے پھول کی طرح کھل گیا "آری تو آن دانست کسی کہ از عشق محبوبی و شوق مطلوبی سالہا در غیرت نہفتہ باشد و شبہا از قلق و اضطراب مخفہ۔ ہوں ناگاہ مبشر سعادت و ملقن کرامت بگوشش اور ساند کہ فردا روز وصل شماست اور ازیں کلمات چہ فرصت حاصل شود و ازیں نعمات چہ بہجت واصل گردد" ۱۱ (جاری)

مولانا برکات احمد

اور ان کی تصانیف

مولوی سعید احمد خاں صاحب ایم۔ اے (تاریخِ اُردو) مبارک منزل پانچ بتی
لونگ۔ ۱۔ ۲۰۰۔ ۳۰

یونانی کتابوں کے ترجمہ ہونے کے بعد مسلمانوں کو نئے علمی اور فلسفیانہ مسائل
درشکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑا۔ بنو ابیہ کے دور سے اس وقت تک کسی نہ کسی شکل
میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ علماء نے کبھی علمِ کلام اور کبھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان شکوک و
شبہات کا ازالہ کیا اور علمی و فلسفیانہ مسائل کا حل بڑے تدبیر و تفکر سے دیا۔ اپنے ذوق و
شوق کے مطابق علماء مختلف علوم میں اختصاں رکھتے تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کے
ساجزادہ مولانا عبدالحق خیر آبادی معقولات میں ممتاز مقام کے حامل تھے۔ استادِ کمال یہ
ہے کہ شاگردوں میں اُس کا ذوقِ سرایت کر جائے۔ خیر آبادی علماء میں یہ خوبی تھی مولانا
برکات احمد آپس کے شاگرد تھے۔ تقریباً نصف صدی تک ریاست لونگ میں درس و تدریس
کا فرض انجام دیتے رہے۔ معقولات میں استاد کے صحیح جانشین تھے۔ ان کی تصانیف میں
منطقی طرزِ استدلال اور فلسفیانہ مباحث ملتے ہیں۔ مولانا کے شاگرد رشید مولانا محمد علی
صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ حدیث و قرآن کی توضیح و تشریح میں منطقی و معقولی طرزِ استدلال
ساف نظر آتا تھا۔

مولانا کا ایک قول

مولانا برکات احمد کے والد مولانا دائم علی صاحب میرنگر بہار کے ساواں میں سے تھے۔ طب کی تعلیم حاصل کر کے ٹونک میں ہی نواب صاحب کے معالج خاص مقرر ہوئے۔ ان کی شادی منظرنگر کے شیخ ولی محمد پھلتی کی لڑکی سے ہوئی تھی جس کے بطن سے ۱۲۸۰ھ/ ۱۸۶۳ء میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جو نام سے ہی نہیں بلکہ کام سے بھی برکات احمد ثابت ہوا۔۔۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کر کے درس نظامی کی کچھ کتابیں مولانا سطف علی بہاری (تلمیذ مولوی فضل حق خیر آبادی) اور مولانا محمد محسن (تلمیذ صدر الدین آزرہ) سے پڑھیں پھر تقریباً پندرہ سال ریاست رامپور میں رہ کر مولانا عبدالحق خیر آبادی سے تمام مروجہ علوم کی تعلیم حاصل کی۔ یہ پندرہ سال کی عمر کا عرصہ حقیقتاً تعلیم حاصل کرنے میں نہیں گزرا کیونکہ مولانا عبدالحق کا طریقہ درس بڑا صبر آزما اور حوصلہ شکن تھا۔ مولانا عبدالمشاہد صاحب شیروانی لکھتے ہیں کہ :

”شرح ہدایتہ الحکمۃ شروع ہوئی۔ ایک سوال میں اس کا پہلا سبق اور سال آئندہ کے دوسرے سوال میں جا کر دوسرا سبق۔ اس ایک سال کی مدت میں کیا لائق شاگرد کو یہ جرأت ہو سکتی تھی کہ استاد سے اپنے تصنیع اوقات کا گلہ کرے۔“ ایک باقرأت کی معمری غلطی کی وجہ سے دو سال سے زائد عرصہ تک درس سے باہر رکھا۔ علاوہ ازیں مولانا کے نوکر اکثر و بیشتر طلباء غر سے پڑی رقم اینٹھنے کے لیے عجیب حرکات کیا کرتے تھے۔ بہر حال برکات احمد نے حصول علم کی خاطر یہ سب برداشت کیا۔ صحاح ستہ کی قرأت قاضی محمد ایوب پھلتی سے کی۔ حکیم احسن اللہ خاں دہلوی کے شاگرد حکیم نجف علی خاں صاحب سے طب کی عملی تربیت حاصل کی۔

ریاست ٹونک میں نواب حافظ محمد ابراہیم علی خاں صاحب بہادر کے معالج خاص ہوئے اور یہیں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ نواب موصوف کے نام سے مدرسہ جاری کیا۔ رباط الحکم کے نام سے ایک مراٹے نادار اور غریب طلباء کے قیام کے لئے بنائی گئی۔ نواب صاحب موصوف اور امرائے ٹونک نے اس سلسلہ میں کافی معاونت کی۔ پھر بھی مولانا اپنی آمدنی کا معتد بہ حصہ طلباء پر خرچ کیا کرتے تھے۔

۱۳۳۱ھ/ ۱۹۱۹ء میں فریضہ حج ادا کرنے گئے۔ اس وقت مصر، شام، فلسطین بھی گئے۔ دوسری بار ۱۳۴۶ھ/ ۱۹۲۸ء میں حج ادا کیا۔ اس کے ایک سال بعد ہی ۱۳۴۶ھ/ ۱۹۲۹ء میں مولانا کا انتقال ہو گیا۔

آپ کی اڑتالیس تصانیف ہیں۔ ان میں نصف سے زائد معقولات پر ہیں۔ آپ کا رسالہ آفتان العرفان فی مابینہ الزمان موضوع کے لحاظ سے علامہ اقبال کے ذوق کا تھا۔ اس لئے سید سلیمان ندوی نے اس کی اطلالت آپ کو دی۔ اقبال نے اسے پڑھا مگر انہیں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ یہ رسالہ اپنے موضوع ^{زمان} و مکان کی وجہ سے بعد میں دوبارہ اقبال اکادمی کو رچی سے شائع کیا گیا۔

تقدیم میں مولانا کے پوتے محمود احمد برکاتی نے عجب انداز اختیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں..... اور پھر اس کو درساؤ رساؤ پڑھاؤ اقبال (نامہ جلد اول) رسالہ کے مخاطب چونکہ فلسفہ قدیم کے طلباء نہیں بلکہ وہ فضلا و اساتذہ تھے جو کتب قدما و متاخرین کے درس و مطالعہ کی مزاولت کی بناء پر مسئلہ کے مالمہ و ماعلیہ اور مختلف مذاہب کے اختلافات وغیرہ پر نظر رکھتے ہوں، اس لیے اقبال (جیسا کہ ان کی بعد کی تحریروں سے خصوصاً تشکیل مجددیہ سے اندازہ ہوتا ہے) اس رسالہ سے مستفید و متاثر نہ ہو سکے۔“

تقدیم نگار نے اپنے جدا مجر سے عقیدت کا اظہار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ رسالہ انتہائی عالمانہ اور نئے فلسفیانہ افکار اور قدیم مذاہب کی سیر حاصل بحث پر مشتمل ہے۔ اور اقبال اپنی کم علمی اور محدود مطالعہ کی وجہ سے اس سے مستفید نہیں ہو سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصنف مرحوم نے قدیم فرسودہ افکار و آراء کو اس رسالہ میں تولیدہ انداز میں لکھا ہے۔ اس میں نہ نئی فکر تھی اور نہ نیا انداز نہ ہی کچھ ایسی باتیں جو علامہ کے علم میں اضافہ کر سکے اس لئے وہ اس رسالہ سے کس طرح متاثر ہو سکتے تھے۔

اس رسالہ کے علاوہ مولانا مرحوم کی تیرہ کتابیں اور مطبوعہ ہیں جن کا یہاں ذکر کیا

جاتا ہے

۱۳۱۲ھ (منطق)

مطبع علوی لکھنؤ

دارالعلوم الضابط

- (۲) عشرہ کاملہ مطبع المطالع دہلی ۱۳۱۸ھ (فلسفہ)
 (۳) امام الکلام فی تحقیق الاجسام انتظامی پریس کانپور ۱۳۲۲ھ (فلسفہ)
 (۴) رسالہ وجود و رابطہ ایضاً ۱۳۲۳ھ (منطق)
 (۵) تیز اس الحریکتہ انوار احمدی الآباد ۱۳۳۲ھ (فلسفہ)

۲۲ صفحات کا رسالہ ہے۔ اقبال اکادمی سے شائع شدہ القان العرفان فی ماہیت الزماں میں مطبع کا نام سہواً انوار محمدی تحریر ہو گیا۔

- (۶) الحجۃ البازغہ عثمانی پریس دکن ۱۳۳۲ھ (فلسفہ)
 (۷) حسرت العلماء مطبع المطالع دہلی ۱۳۱۸ھ (تذکرہ)

(۸) بالسم صام القاضی اس المفتی علی اللہ الکذب نو بہار برقی پریس ملتان
 مولانا موصوف کے صاحبزادہ مولانا احمد برکاتی نے ۱۳۲۸ھ میں شائع کرایا۔ نسخہ پرسنہ اور شاعت درج نہیں ہے۔

- (۹) فصل الخطاب کلام و عقائد
 یہ سب کتابیں عربی میں تحریر کی گئی ہیں۔ اردو میں چار رسائل آپ کی یادگار ہیں۔
 (۱) الہدایۃ البرکاتیہ کلام و عقائد شمس الاسلام پریس دکن ۱۳۳۲ھ
 (۲) التلغراف فقہ جید برقی پریس دہلی

سار کی خبر پر اعتماد و عدم اعتماد پر بحث ہے۔

- (۳) مکتوب علم غیب کلام و عقائد کریم پریس کلکتہ ۱۳۳۲ھ
 (۴) صدقہ جاریہ فی رد آریہ

دیانند سرسوتی کے فلسفیانہ اصول کی تردید میں تحریر کیا گیا۔ مصنف کے صاحبزادے مولانا محمد احمد برکاتی نے مرتب کر کے شائع کرایا ہے۔

ثورۃ الہندیہ کے مرتب و مترجم مولانا عبد الشاہد صاحب شیروانی نے لکھا ہے کہ ایک رسالہ نوٹوں کے ہنڈی ہونے یا نہ ہونے پر بھی تصنیف فرمایا تھا۔

مولانا مرحوم کی غیر مطبوعہ تصانیف کا یہاں اجمالی تعارف کرایا جاتا ہے۔

(۱) المعارف الالہیہ عربی الہیات
(۲) تقریر ترمذی عبد الشاہد صاحب نے تحریر کیا ہے کہ ترمذی شریف
کی ایک ضخیم شرح کا بھی آپ نے آغاز کیا تھا۔ شاید یہ اسی کے اجزاء ہوں۔

(۳) مکملہ حاشیہ مفتاح الجمع (منطق)

(۴) تحقیق مسئلہ جبر و قدر (کلام)

(۵) حاشیہ بر حاشیہ عبد الحق بر حاشیہ شرح مواقف کلام

(۶) میرزا ابدر (امور عامہ)

(۷) حاشیہ بر حاشیہ رسالہ قطبیہ میرزا ابدر (منطق)

(۸) رسالہ امتناع النظیر کلام و عقائد

(۹) تنویر المنار یہ مولانا بحر العلوم کی شرح منار فارسی کا عربی ترجمہ ہے۔

(۱۰) تحقیق انیق

یہ سب تصانیف عربی میں ہیں۔ رسالہ نصایح و احکام اور رسالہ تماثل بھی تصوف کے موضوع پر عربی میں ہیں۔ تصوف کے موضوع پر ہی دو رسالے تحقیق انیق عربی اور رسالہ وحدۃ الوجود فارسی زبان میں تحریر کئے گئے ہیں۔ مرتب القان العرفان فی ماہیتہ الزمان نے وحدۃ الوجود کے بجائے رسالہ در بحث وجود تحریر کیا ہے۔ شاید یہ رسالہ ان کی نظر سے نہیں گذرا۔ مولانا وحدۃ الوجود کے قائل تھے۔ اس رسالہ میں وحدۃ الوجود کے حق میں دلائل دیے گئے ہیں اور اس کی توضیح و تشریح کی گئی ہے۔ عبارت عربی آمیز ہے۔ مولانا کی عمر و کس قدر پس میں صرف ہوئی تھی۔ اندازہ تحریر و مدرسہ ہے۔ مختلف طریقوں سے وحدۃ الوجود کے حق میں دلائل دے کر قائل کرتے ہیں۔

مولانا ایک حاذق حکیم بھی تھے۔ رموز الاطباء میں آپ کی طبی مہارت کے کئی قصے درج ہیں۔ طب کے موضوع پر آپ کی تصانیف حسب ذیل ہیں۔

(۱) بیاض جامع البرکات

رس سرور المعالجین

(۳) کتاب التکایس

(۴) رحمتہ الہی فی البیاض

١٥) كتاب الامانت في الطب

۱۹ رسالتی که بعد از هلاکت باقی ماند

(۱) رضا آتشک

۱) رسالہ ذوالفقین

الفصل الثاني

(١٠) القول المتين في ما يتعلق بالجمل أو الجملين

مولانا عبد الشاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اُن کی کل کتابیں عربی میں ہیں لیکن اُن کی کتابیں فارسی، عربی اور اردو تینوں زبانوں میں ہیں جیسا کہ اُن کی تصانیف کی فہرست سے ظاہر ہوتا ہے خود شاہ صاحب نے ثورۃ الہندیہ میں آگے تحریر کیا ہے کہ اردو میں اگر حضرت کی یادگار ہے تو یہی (صدقہ جاریہ فی ردّ آریہ) ہے۔ ہم موضوع اور زبان اُن کی تصانیف کے آگے درج کر چکے ہیں۔

مولانا برکات احمد صاحب کی تصانیف مختلف موضوعات پر ہیں۔ مگر بقول عبدالشہید صاحب شیروانی..... بہر حال حدیث و تصوف کے سوا آپ کی تمام تالیفی کوششوں کا تعلق ایسے مسائل سے ہے جس کی مانگ علم کے جدید دور میں مشکل سے ہوگی۔ شاہد صاحب کے بیان پر میں اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ موضوع کے علاوہ مولانا کا متعلق طرز نگارش بھی عدم دلچسپی کا باعث ہے۔ اقبال شناسی کے دور میں لوگوں کو فلسفہ زمان و مکان سے دلچسپی ہوئی تو اتقان فی مابیت الزمان ترجمہ ہو کر شائع ہو گئی۔ نبراس الحریکتہ کا بھی ترجمہ ہونا چاہیئے۔

مولانا مرحوم کے شاگردوں کی تعداد بہت ہے۔ ان میں قابلِ ذکر آپ کے فرزند مولانا محمد احمد، کلیم رضی الدین خاں دہلوی، مولانا معین الدین اجمیری، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا محمد علی صاحب عرف مولانا شریف اعظم گڑھی، مولانا عرفان صاحب،

مولانا عبد القدیر دایوبی ^{رحمۃ اللہ علیہ} مولانا عبد الواسع صاحب ^{رحمۃ اللہ علیہ} مولانا عبد الرحمن چشتی ہیں۔ مولانا کے ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ بلخ و بخارا و سمرقند وغیرہ کے طلباء بھی ٹونک آکر تحصیلِ علم کیا کرتے تھے۔

مولانا موصوف کے دور میں تقلید و عدم تقلید اور چند کلامی مسائل اور فردی موضوعات کا بڑا غلط فہم تھا چنانچہ ایک مسئلہ تقلید اور عدم تقلید کا بھی تھا۔ چنانچہ اس مسئلہ پر بھی اظہارِ خیال کیا گیا۔

بقول خواجہ حیدرہ ”لیکن اس کے باوجود ۱۸۵۷ء سے قبل امام المتکلمین مولانا فضل حق خیر آبادی اور ۱۸۵۷ء کے بعد مولانا برکات احمد ٹونکی اور دیگر علماء نے عدم تقلید کے فتنہ کی سرکوبی کے لئے کھل کر کام کیا“

باری تعالیٰ کا صفت کذب کے ساتھ انصاف محال و ممتنع بذاتہ ہے کیونکہ کذب صفات کمالیہ میں سے نہیں ہے بلکہ نقص ہے۔ نقص کے ساتھ باری تعالیٰ کا انصاف مستحیل بذاتہ ہے اور مستحیل داخل تحت قدرت نہیں۔ اس مسئلہ پر بالعموم القاضی راس المقری علی اللہ الکذب تصنیف فرمایا۔

اس دور میں ان مباحث کا بازار سرد ہو چکا ہے۔ لہذا ان موضوعات پر تصنیف شدہ کتابیں علمی یادگار ہیں۔ نیز مولانا کی بیشتر تصانیف عربی و فارسی میں ہیں جن کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لئے ان کتب کی مانگ بدیدور میں کس طرح ہو سکتی ہے! فقہی مسائل — تاریخی خبر پر اعتماد و عدم اعتماد، ہندوی وغیرہ کے مسائل طے ہو چکے ہیں۔ فلسفہ و طبیعیات کا میدان و موضوع بالکل بدل گیا ہے اس لئے ان ... موضوعات پر کئی تصنیفات اُس دور کے آثار و یادگار کے طور پر محفوظ نظر رکھنے کے قابل ہو گئی ہیں۔ بہر حال یہ تاریخی ہیں اور علمی مباحث پر مبنی ہیں جو مولانا مرحوم کے علمی تبحر کی نشان دہی کرتی ہیں۔

مولانا علم پرور و مہرِ نجاں مریخ اور سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ مولانا کا ایک فواد

(۳) کتاب التکایس

(۴) رحمتہ الہ فی البیاض

(۵) کتاب الامانت فی الطب

(۶) رسالہ تب کہ بعد مہلات باقی ماند

(۷) رسالہ آشک

(۸) رسالہ ماء الجبین

(۹) علاج النساء

(۱۰) القول المتین فی ما یتعلق بالجملی والجنین

مولانا عبدالشاہد صاحب نے لکھا ہے کہ اُن کی کل کتابیں عربی میں ہیں لیکن اُن کی کتابیں فارسی، عربی اور اردو تینوں زبانوں میں ہیں جیسا کہ اُن کی تصانیف کی فہرست سے ظاہر ہوتا ہے خود شاہد صاحب نے ثورۃ الہندیہ میں آگے تحریر کیا ہے کہ اردو میں اگر حضرت کی یادگار ہے تو یہی (صدقہ جاریہ فی رد آریہ) ہے۔ ہم موضوع اور زبان اُن کی تصانیف کے آگے درج کر چکے ہیں۔

مولانا برکات احمد صاحب کی تصانیف مختلف موضوعات پر ہیں۔ مگر بقول عبدالشاہد صاحب شیروانی..... بہر حال حدیث و تصوف کے سوا آپ کی تمام تالیفیں کوششوں کا تعلق ایسے مسائل سے ہے جس کی مانگ علم کے جدید دور میں مشکل سے ہوگی۔ شاہد صاحب کے بیان پر میں اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ موضوع کے علاوہ مولانا کا مغلق طرز نگارش بھی عدم دلچسپی کا باعث ہے۔ اقبال شناسی کے دور میں لوگوں کو فلسفہ زمان و مکان سے دلچسپی ہوئی تو اتقان فی مابیت الزمان ترجمہ ہو کر شائع ہو گئی۔ نبراس الحریۃ کا بھی ترجمہ ہونا چاہیئے۔

مولانا مرحوم کے شاگردوں کی تعداد بہت ہے۔ اُن میں قابل ذکر آپ کے فرزند مولانا محمد احمد، کلیم رضی الدین خاں دہلوی، مولانا معین الدین اجیری، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا محمد علی صاحب عرف ^{مولانا} بٹھے، مولانا محمد شریف اعظم گڑھی، مولانا عرفان صاحب،

مولانا عبدالقدیر بدایونیؒ ہے مولانا عبدالواسع صاحبؒ، مولانا عبدالرحمن چشتیؒ ہیں۔ مولانا کے ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ بلخ و بخارا و سمرقند وغیرہ کے طلباء بھی ٹونک آکر تحصیل علم کیا کرتے تھے۔

مولانا موصوف کے دور میں تقلید و عدم تقلید اور چند کھامی مسائل اور فروعی موضوعات کا بڑا غلغلہ تھا چنانچہ ایک مسئلہ تقلید اور عدم تقلید کا بھی تھا۔ چنانچہ اس مسئلہ پر بھی اظہار خیال کیا گیا۔

بقول نوابہ حیدرہ..... ”لیکن اس کے باوجود ۸۵۷ھ سے قبل امام المتکلمین مولانا فضل حق خیر آبادی..... اور ۸۵۷ھ کے بعد..... مولانا بركات احمد ٹونکی..... اور دیگر علماء نے عدم تقلید کے فتنہ کی سرکوبی کے لئے کھن بکام کیا“

باری تعالیٰ کا صفت کذب کے ساتھ انصاف محال و ممتنع لذاتہ ہے کیونکہ کذب صفات کمالیہ میں سے نہیں ہے بلکہ نقص ہے۔ نقص کے ساتھ باری تعالیٰ کا انصاف مستحیل لذاتہ ہے اور مستحیل داخل تحت قدرت نہیں۔ اس مسئلہ پر بالعصام القاضی راس المقری علی اللہ الکذب تصنیف فرمایا۔

اس دور میں ان مباحث کا بازار سرد ہو چکا ہے۔ لہذا ان موضوعات پر تصنیف شدہ کتابیں علمی یادگار ہیں۔ نیز مولانا کی بیشتر تصانیف عربی و فارسی میں ہیں جن کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لئے ان کتب کی مانگ جدید دور میں کس طرح ہو سکتی ہے! فقہی مسائل۔ تاریخی خبر پر اعتماد و عدم اعتماد، ہندی وغیرہ کے مسائل طے ہو چکے ہیں۔ فلسفہ و طبیعیات کا میدان و موضوع بالکل بدل گیا ہے اس لئے ان... موضوعات پر کی گئی تصنیفات اُس دور کے آثار و یادگار کے طور پر محفوظ رکھنے کے قابل ہو گئی ہیں۔ بہر حال یہ تاریخی ہیں اور علمی مباحث پر مبنی ہیں جو مولانا مرحوم کے علمی تبحر کی نشان دہی کرتی ہیں۔

مولانا علم پرور مرنجاں مرنج اور سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ مولانا کا ایک فوٹو

مؤید الاطباء میں ہے۔ یہ فوٹو حاجی کرنیل عبدالرحمن خاں صاحب نے بطور مذاق دھوکہ دے کر اتارا تھا۔

مولانا مرحوم کی زندگی تصنیف و تالیف اور درس و تدریس میں گزری، ٹونک ریاست اُن کے دور میں تشنگان علم کے لئے سرچشمہ خیر و برکات تھا جس سے ہندو سیرونا ہند کے طلباء فیضیاب ہوتے تھے۔ حافظ عبدالرحمن خاں صاحب نے تحریر کیا ہے کہ ”اُن کی زندگی فضل و کمال کی زندگی تھی اور اُن کی موت فضل و کمال کی موت ہے“

حواشی۔ ۱۔ مولانا محمد علی عرف ننھے (وفات ۱۹۶۹ء) سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ صوفی مولانا ابراہیم خاں صاحب رچی کے مرید تھے۔ دارالعلوم ناصریہ میں صدر مدرس تھے۔

۲۔ نواب امین الدولہ حافظ محمد ابراہیم علی خاں صاحب بہادر ۱۲۸۴ھ/۱۸۶۸ء میں تخت نشین ہوئے اور ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۰ء میں وفات پائی۔ خلیل تخلص تھا۔ ٹونک کے مشہور و معروف سیلا شریف میں آپ کی غزلیں ہیں۔ خیابان خلیل مرتبہ اصغر علی ناظم میں آپ کا کچھ کلام محفوظ ہے۔

۳۔ مشہور و معروف مصنف صدر شعبہ دینیات جامعہ حیدرآباد۔
۴۔ ناظم مفتی شرح شریف ریاست ٹونک۔ ۵۔ مفتی اعظم دکن۔ ۶۔ شیخ الفقہ جامعہ عثمانیہ۔ ۷۔ محدث سورتی مطبوعہ کراچی۔ ۸۔ کرنیل افواج ریاست ٹونک۔
مصنف رہنمائے شکار و دستور اکبری۔ ۹۔ رہنمائے شکار۔

مراجع۔ (۱) باغی ہندوستان (ثورہ الہندیہ) مولانا عبدالشامہ شیروانی

(۲) اتقان العرفان فی ماہیتہ الزمان مترجمہ۔ محمود احمد برکاتی

(۳) نیراس الحکمتہ مولانا برکات احمد

(۴) بالصمصام القاضی راس المفتی علی اللہ الکذب، مولانا برکات احمد

(۵) وحدۃ الوجود (قلمی) مولانا برکات احمد

عکس و صورت
ادب و فنون
کیمیا و فنیات

مجلس ادارت

- ۱۔ ڈاکٹر سعید الدین نقوی ایم بی بی ایس
- ۲۔ سید افتخار حسین
- ۳۔ محمد اظہار صدیقی
- ۴۔ حکیم مولوی محمد عرفان الحسینی
- ۵۔ عمید الرحمن عثمانی

برہان

جلد ۱ | جون ۱۹۹۱ء | مطالبہ ذی الحج ۱۴۱۱ھ

- ۱۔ نظریات (۲)
- ۲۔ کتابت کے متعلق کون میں علمی و ادبی خدمات (۳)
- ۳۔ مولانا محمد شہاب الدین ندوی کا علمی و ادبی خدمات (۳)
- ۴۔ ڈاکٹر سید صفیہ جاریہ النیس، ریسرچ ایشیائی (۳)
- ۵۔ ڈاکٹر نور السعید ایم۔ اے۔ پی ڈی لٹ (۳)
- ۶۔ محمد افضل نقوی کے کتاب اشعار (۳)
- ۷۔ ڈی لٹ (فارسی) شعبہ فارسی، ہمارا افسر کالج، ممبئی

سید الرحمن عثمانی کی تصانیف کا مجموعہ برہان برہان جامع مسجد دہلی سے شائع کیا

نظرات

۱۹۹۱ء کے وسط مدتی انتخابات بھی ہو گئے ہیں۔ اور اس کے نتیجہ میں پارلیمنٹ میں مختلف جماعتوں کی جو پوزیشن سامنے آئی ہے اس کے مطابق کانگریس پارٹی نشستوں کے لحاظ سے سب سے بڑی پارٹی ہے۔ اس کو پارلیمنٹ میں دو سو چالیس کے قریب نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی پارٹی ابھر کر سامنے آئی ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ اس کے ممبران کی تعداد ایک سو تیس کے قریب ہے۔ جنتا دل، کمیونسٹ، مارکسوادے کمیونسٹ، تیلگو دیشم، سماج وادی جنتا دل اور دیگر آزاد ممبران کی تعداد کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی سے کم ہے۔

چالیس سال کی محنت، جدوجہد، تگ و تم اور ہر طرح کے پاپڑیلنے کے بعد ۱۹۹۱ء میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو آخر اپنے مقصد میں اس حد تک تو کامیابی نصیب ہو ہی گئی کہ وہ پارلیمنٹ میں واحد اپوزیشن پارٹی کی صورت میں اپوزیشن کو ملنے والی تمام ہولیات کی حقدار ہو گئی۔ اپوزیشن لیڈر کو کابینہ وزیر کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر کو بھی وہی درجہ حاصل ہوگا۔

بھارتیہ جنتا پارٹی نے انتخابات کے دوران میں مذہبی نعروں کا جس طرح استعمال کیا اور سیکولزم کے بارے میں اپنے خیالات کو جس طرح ظاہر کیا اس سے

کشنز کو آگاہ بھی کر رہے تھے مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنا پورا زور مذہبی نعروں کے ساتھ الیکشن لڑنے اور جیتنے میں لگا رہی۔ اس نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی کہ اس کے مذہبی نعروں کو الیکشن میں استعمال کرنے کے خلاف کون کیا کچھ کہہ رہا ہے۔

۱۹۹۱ء کے وسط مدتی انتخاب کا اور اس سے پہلے ۱۹۸۴ء و ۱۹۸۹ء کے عام انتخابات کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہمیں ملک و قوم کے مفاد کے نظریہ کے تحت افسوس و تاسف اور مایوسی ہی ہاتھ لگے گی۔

ان تینوں الیکشنوں میں کہیں بھی سیکولرزم یا سوشلزم کی فتح یا بی نہیں ہوئی۔ ۱۹۸۴ء میں شریستی اندرا گاندھی کے قتل سے کانگریس کے لئے عوام میں ہمدردی پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں شری راجیو گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کو پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے سے بھی زیادہ پارلیمنٹ میں نشستیں دستیاب ہوئیں۔ اور ۱۹۸۹ء میں کانگریس کے خلاف غمّہ نے مرکزی حکومت سے کانگریس کو بے دخل کر دیا اور ۱۹۹۱ء نے ایک عجیب و غریب منظر ہی پیش کیا۔ کانگریس کے خلاف ایک طرف جنتا دل، کمیونسٹ اور مارکسوادہ کیونسٹ تھے تو دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی کا جذبات انگیز مذہبی محاذ تھا۔

اس سارے چکر میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے آپ کو جس طرح سنبھالا وہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک انہونی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ مرکز میں تو بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت بنانے سے کسی طرح رہ ہی گئی ہے۔ لیکن ہندوستان کے سب سے بڑے صوبہ یوپی میں اس کی حکومت کی تشکیل ہو گئی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بات ہے۔ ملک کے سیکولرزم کے جاں نثاروں کے لئے سخت تشویش کی بات ہے۔ جو پارٹی ۱۹۸۴ء میں صرف ۲ نشستیں ہی پارلیمنٹ کی حاصل کر پائی تھی وہ ۱۹۸۹ء میں ۸۶ اور ۱۹۹۱ء میں ایک سو تیس حاصل کر گئی۔ اس سے بڑھ کر اس کے لئے کامیابی کی رفتار اور کیا ہو سکتی ہے مستقبل میں

یہاں سے بھی زیادہ مستحق حاصل کر لے اور تمام سیکولر پارٹیز کو بھی اس کے خلاف
 روک روک کر اپنی اختلافی کمی کو اب اس حقیقت کی روشنی میں دکھا دے۔
 ہمارے خیال میں اب وقت آگیا ہے کہ تمام سیکولر نظریات کے حامل اصحاب اور
 جماعتیں اس حقیقت کو باور کریں کہ ہندوستان کے سیکولرزم کی یہاں اور حالات
 کے لئے انہیں اپنے تمام اختلافات کو مٹا کر کوئی مشترکہ پلیٹ فارم بنانا چاہیے۔
 بھارتیہ جنت پارٹی اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ اور جتنی جگہ اس نے بنائی ہے اس کا منصوبہ
 اس سے بڑی جگہ بنانے کا ہے۔ اس کے اس منصوبہ کو کس طرح ناکام بنایا جائے اس
 کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ اب سیکولر نظریات کی حامل جماعتوں کے لئے ضروری ہے
 کہ انہیں ذاتی و سیاسی اختلافات فی الفور ختم کر دیتے چاہئیں اور خطہ کا استحفاظ
 وہ جیسا ہی کر سکتے ہیں کہ جب وہ متحد ہوں گے۔ ان کا الگ الگ رہنا ہی بھارتیہ
 جنت پارٹی کی تقویت کا باعث ہے۔

اگر خدا نخواستہ بھارتیہ جنت پارٹی نے اپنے الیکشن مینی فیسٹو کے مطالبات
 عمل درآمد شروع کیا تو ملک میں زبردست انتشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ مابری
 مسیو، رام جنم بھومی کے سلسلے میں اس نے اپنے جس عزم کا اظہار کیا ہے وہ ملک کی
 فلاح کے لئے نیک شکون قطعاً نہیں ہے۔

شکر ہے خدا کا کہ مرکز میں اقتدار کا ٹکریں پارٹی کے ہاتھ میں ہے اس لئے۔
 کانگریس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکولر قدروں کی نگہداشت کرے۔ اگر لوہی
 ہیں بھارتیہ جنت پارٹی کی حکومت کے کوئی ایسی سیکولر حرکت کی تو مرکز کو اپنی
 پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے کمر بستہ ہونا ہے۔ یہ وقت کانگریس
 کے امتحان کا ہے، کانگریس کے سیکولرزم کے دعویٰ کی حقیقت کو جاننے کا ہے
 ہمیں امید ہے کہ کانگریس اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوگی کیونکہ اسی میں ملک
 کی فلاح کا راز ہے۔ کانگریس کا راز ہے۔ ہندو، مسلمان، آزاد، اور...

ہندوستان کی آزادی کے شہیدوں و مجاہدوں کی وارث کانگریس کی سب سے بڑی
آراشیں بنائے ہوئے ہیں۔ اور ہر محب وطن ہندوستانی کا فرض ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی
میں ملک و قوم کے مفاد کے خاطر اتحاد و اتفاق کے ساتھ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں
کوشاں رہے۔!

پہر حال یہ وقت ہے اور صحیح وقت ہے کہ کانگریس سیکولرزم کے اصولوں پر
ایمانداری کے ساتھ عمل کرے۔ کانگریس کے لئے، ملک کے لئے اور ملک کے
عوام کی بھلائی کے لئے کانگریس کو ہر قیمت پر پوری پوری ایمانداری کے ساتھ...
سیکولرزم کے اصولوں پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ ورنہ.....!

گزارش

جوابی امور و خط و کتابت نیز منی آرڈر کرتے وقت اپنا خریداری نمبر
حوالہ دینا نہ بھولیں خریداری یاد دہانے کی صورت میں کم از کم جس نام
سے آپ کا رسالہ جاری ہے۔ اس کی وضاحت ضرور فرمائیں۔
ہیک سے رقم نہ روانہ کریں صرف ڈیفٹ سے روانہ کریں اور اس نام
سے بتائیں۔ ”برہان دہلی“ ”BURHAN DELHI“

پتہ۔ ماہنامہ ”برہان“ اردو بازار چل مع مسجد دہلی ۶

علمی و قلمی جہاد کی اہمیت

مولانا محمد شہاب الدین ندوی۔ ناظم فرقانہ اکیڈمی بنگلور ۵

(۲)

ظاہر ہے کہ جہاد کا قتالی (جنگی) مفہوم لے کر ہم موجودہ دور میں اس میدان میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ فوجی و عسکری اور سیاسی میدان میں آج ہم پوری طرح مغلوب بلکہ شکست خوردہ قوموں کے مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ لہذا جہاد کا دوسرا مفہوم (جو دراصل جہاد کی تعریف اور اس کے مقصد کے لحاظ سے اول نمبر پر آتا ہے) اختیار کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور اسی میں آج نہ صرف ہماری سلامتی بلکہ پوری انسانی دنیا کی سلامتی ہے۔ کیونکہ موجودہ دور "بین الاقوامی تعلقات" "حقوق انسانی" اور "فکر و نظر کی آزادی" کا دور ہے۔ اور پوری دنیا سمٹ کر ایک شہر اور ایک قبیلے کی طرح ہو گئی ہے۔ لہذا ان تمام اعتبارات سے موجودہ دور میں "قتالی جہاد" ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس قسم کا اقدام مسلمانوں کی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اس طرح اب جہاد کی واحد شکل "علمی جہاد" کی باقی رہ جاتی ہے، جس کو ہر دور، ہر ملک، ہر وقت اور ہر حال میں جاری رکھا جاسکتا ہے۔ اور یہی چیز جہاد کی اصل روح اور اس کی اسپرٹ ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اس قسم کے جہاد کا مظاہرہ "پُر امن طریقے سے" کیا تھا، جو ہمارے لئے ایک مثال اور نمونہ ہے کہ ہم مغلوب ہونے کی صورت میں یہی طریقہ اپنائیں۔

اب اس کے برعکس اگر معترض کو "قتالی جہاد" ہی پر اصرار ہے تو پھر اُن کے لئے خاموش ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ انہیں قرآن اور حدیث کے حکم کے مطابق فوراً جہاد عسکری کا بازار گرم کرنا چاہئے۔ ورنہ وہ خدا کی نافرمانی کے مرتکب ہوں گے۔ نیز اس سلسلے میں اُن پر یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ موجودہ دور میں بھی جہاد یا تو "ہاتھ سے کریں یا زیادہ سے زیادہ" "تلوار" سے۔ جدید ہتھیاروں کو وہ ہاتھ تک نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ اُن کی نظر میں کسی "علت مشترکہ" کی بنا پر قیاس کرنا اور کسی منصوص حکم سے کسی غیر منصوص حکم پر استدلال کرنا جائز

کے مطابق جنگ صرف ہاتھ یا تلوار ہی سے کرنی پڑے گی اور جدید ہتھیاروں کا استعمال ان کے لئے جائز نہیں ہوگا۔ (کیونکہ علمی جہاد کو لسانی جہاد پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اور ان دونوں میں "اعلائے کلمۃ اللہ" کو مشترکہ علت قرار دینے سے معترض کی نظر میں شریعت پر قیامت آ جاتی ہے)

بہر حال اب خود اُن کے فتوے کے مطابق ضروری ہے کہ وہ ہاتھ میں تلوار لے کر نکلیں اور لوگوں کو اس کے زور پر کلمہ پڑھوائیں۔ اگر ساری دنیا کے کفار کو نہ سہی صرف لکھنؤ ہی کے کافروں کو وہ اس طرح کلمہ پڑھوادیں تو واقعی اُن کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ مگر اس موقع پر یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو صرف اصطلاحی کافروں ہی کو قتل کرنا پڑے گا۔ کسی ملحد یا بے دین کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ وہ اصطلاحاً "کفار" کی تعریف میں آتے ہی نہیں۔ اور چونکہ آپ کے نزدیک قیاس ناجائز ہے لہذا آپ جدید قسم کے "منکرینِ خدا" کو کفار پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ورنہ اس سے خود آپ ہی کے نقطہ نظر سے "خرقِ اجماع" لازم آئے گا۔ کیونکہ تمام مفسرین، محدثین، فقہاء اور قدیم علماء نے کفار کا جو اصطلاحی مفہوم مراد لیا ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جو دور رسالت میں تھا۔ یعنی مشرکین جو "کئی خداؤں" کے قائل تھے۔ مگر جدید ملحدین چونکہ سرے سے خدا کے قائل ہی نہیں ہیں، لہذا آپ کے نقطہ نظر سے کسی ملحد کو قتل کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ اب آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

مگر یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ معترض اس قسم کا جہاد تو ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ اس کا ارادہ ہی کر سکتے ہیں۔ ورنہ اُن کا جو حشر ہوگا وہ سامنے کی بات ہے۔ اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ اب جہاد کی جو دوسری شکل باقی رہ گئی ہے وہ بھی معطل و منسوخ ہو جائے۔ یعنی "نہ رہے بانس اور نہ بکے بانسری"۔

قارئینِ کرام! آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد (چاہے

نسطہ چنانچہ معترض نے ڈاکٹر یوسف قرضاوی کے ایک درست قیاسی استدلال پر خواہ مخواہ تنقید کرتے ہوئے اسے "شریعت پر قیامت ڈھانے والی بات" قرار دیا ہے۔ اس پر تفصیلی بحث اگلے باب میں آ رہی ہے۔ اور اس بحث کا

نظرات

۱۹۹۱ء کے وسط مدتی انتخابات بھی ہو گئے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں مختلف جماعتوں کی جو پوزیشن سامنے آئی ہے اس کے مطابق کانگریس پارٹی نشستوں کے لحاظ سے سب سے بڑی پارٹی ہے۔ اس کو پارلیمنٹ میں سو پالیس کے قریب نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی پارٹی ابھر کر سامنے آئی ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ اس کے ممبران کی تعداد ایک سو تیس کے قریب ہے۔ جنتا دل، کمیونسٹ مارکسوادے کمیونسٹ، تیلگو دیشم، سماج وادی جنتا دل اور دیگر آزاد ممبران کی تعداد کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی سے کم ہے۔

چالیس سال کی محنت، جدوجہد، تگ و تم اور ہر طرح کے پاپڑیلنے کے بعد ۱۹۹۱ء میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو آخر اپنے مقصد میں اس حد تک تو کامیابی نصیب ہو ہی گئی کہ وہ پارلیمنٹ میں واحد اپوزیشن پارٹی کی صورت میں اپوزیشن کو ملنے والی تمام سہولیات کی حقدار ہو گئی۔ اپوزیشن لیڈر کو کابینہ وزیر کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر کو بھی وہی درجہ حاصل ہوگا۔

بھارتیہ جنتا پارٹی نے انتخابات کے دوران میں مذہبی نعروں کا جس طرح استعمال کیا اور سیکولزم کے بارے میں اپنے خیالات کو جس طرح ظاہر کیا اس سے

کشمیر کو آگاہ بھی کر رہے تھے مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنا پورا زور مذہبی نعروں کے ساتھ انیکشن لڑنے اور جیتنے میں لگا رہی۔ اس نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی کہ اس کے مذہبی نعروں کو انیکشن میں استعمال کرنے کے خلاف کون کیا کچھ کہہ رہا ہے۔

۱۹۹۱ء کے وسط مدتی انتخاب کا اور اس سے پہلے ۱۹۸۴ء و ۱۹۸۹ء کے عام انتخابات کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہمیں ملک و قوم کے مفاد کے نظریہ کے تحت افسوس و تاسف اور مایوسی ہی ہاتھ لگے گی۔

ان تینوں الیکشنوں میں کہیں بھی سیکولرزم یا سوشلزم کی فتح یا بی نہیں ہوئی۔ ۱۹۸۴ء میں شری متی اندرا گاندھی کے قتل سے کانگریس کے لئے عوام میں ہمدردی پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں شری راجیو گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کو پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے سے بھی زیادہ پارلیمنٹ میں نشستیں دستیاب ہوئیں۔ اور ۱۹۸۹ء میں کانگریس کے خلاف غصہ نے مرکزی حکومت سے کانگریس کو بے دخل کر دیا اور ۱۹۹۱ء نے ایک عجیب و غریب منظر ہی پیش کیا۔ کانگریس کے خلاف ایک طرف جنتا دل، کیونسٹ اور مارکسوا دی کمیونسٹ تھے تو دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی کا جذبات انگیز مذہبی محاذ تھا۔

اس سارے چکر میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے آپ کو جس طرح سنبھالا وہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک انہونی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ مرکز میں تو بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت بنانے سے کسی طرح رہ ہی گئی ہے۔ لیکن ہندوستان کے سب سے بڑے صوبہ یوپی میں اس کی حکومت کی تشکیل ہو گئی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بات ہے۔ ملک کے سیکولرزم کے جاں نثاروں کے لئے سخت تشویش کی بات بھی ہے۔ جو پارٹی ۱۹۸۴ء میں صرف ۲ نشستیں ہی پارلیمنٹ کی حاصل کر پائی تھی وہ ۱۹۸۹ء میں ۸۶ اور ۱۹۹۱ء میں ایک سو تیس حاصل کر گئی۔ اس سے بڑھ کر اس کے لئے کامیابی کی رفتار اور کیا ہو سکتی ہے مستقبل میں

یہ اس سے کہیں زیادہ نقصان دہ ثابت ہو گا۔ اس لیے اس سیکولر پارٹی کو انگریزوں میں
 مرکز میں اقتدار حاصل کر لینا، اب اس حقیقت کو شاید ہی سمجھا رہا ہو۔
 جماعتوں میں اب وقت آگیا ہے کہ تمام سیکولر نظریات کے حامل جماعتوں اور
 جماعتوں اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہندوستان کے سیکولرزم کی بھارتیہ جنت پارٹی
 کے لئے انہیں اپنے تمام اختلافات کو مٹا کر کوئی مشترکہ پلیٹ فارم بنانا چاہیے۔
 بھارتیہ جنت پارٹی اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ اور جتنی جگہ اس نے مل لی ہے اس کا منصوبہ
 اس سے بڑی جگہ بنانے کا ہے۔ اس کے اس منصوبہ کو کس طرح ناکام بنایا جائے اس
 کی زبردست ضرورت ہے۔ اب سیکولر نظریات کی حامل جماعتوں کے لئے ضروری ہے
 کہ انہیں ذاتی و سیاسی اختلافات فی الفور ختم کر دیتے ہیں اور خطہ کا مقابلہ
 وہ جیت ہی کر سکتے ہیں کہ جب وہ متحد ہوں گے۔ ان کا الگ الگ رہنا ہی بھارتیہ
 جنت پارٹی کی تقویت کا باعث ہے۔

اگر خدا نخواستہ بھارتیہ جنت پارٹی نے اپنے الیکشن مینی فیسٹو کے مطالبات
 عمل درآمد شروع کیا تو ملک میں زبردست انتشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بڑی
 مسجد رام جنم بھومی کے سلسلے میں اس نے اپنے جس عزم کا اظہار کیا ہے وہ ملک کی
 فلاح کے لئے نیک شگون قطعاً نہیں ہے۔

شکر ہے خدا کا کہ مرکز میں اقتدار کا انگریز پارٹی کے ہاتھ میں ہے اس لئے
 انگریزوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکولر قدروں کی نگہداشت کرے۔ اگر یوں
 نہیں بھارتیہ جنت پارٹی کی حکومت نے کوئی انٹیٹی سیکولر حرکت کی تو مرکز کو اپنے
 پس منظر میں اس کا مقابلہ کرنے کے لئے کمر بستہ ہونا ہے۔ یہ وقت انگریزوں
 کے امتحان کا ہے، انگریزوں کے سیکولرزم کے دعویٰ کی حقیقت کو چمکانے کا ہے
 جہیں امید ہے کہ انگریز اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوگی کیونکہ اسی میں ملک
 قوم کا خلاصہ و سہہ ہوگا، گاندھی و نہرو، مولانا آزاد و دوسرے سیکولر

پراپون جنگ آزادی کے شہیدوں و مجاہدوں کی وارث کانگریس کی سب سے کڑی
آپشن کا یہ دوسرا ہے۔ اور ہر محب وطن ہندوستانی کا فرض ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی
میں ملک و قوم کے مفاد کے خاطر اتحاد و اتفاق کے ساتھ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں
کوشاں ہے۔!

پہر حال یہ وقت ہے اور صحیح وقت ہے کہ کانگریس سیکولرزم کے اصولوں پر
ایمانداری کے ساتھ عمل کرے۔ کانگریس کے لئے، ملک کے لئے اور ملک کے
عوام کی بھلائی کے لئے کانگریس کو ہر قیمت پر پوری پوری ایمانداری کے ساتھ...
سیکولرزم کے اصولوں پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ ورنہ.....!

گزارش

جوابی امور و خط و کتابت نیز منی آرڈر کرتے وقت اپنا خریداری نمبر
حوالہ دینا نہ بھولیں خریداری یاد دہانے کی صورت میں کم از کم جس نام
سے آپ کا رسالہ جاری ہے۔ اس کی وضاحت ضرور فرمائیں۔
چیک سے رقم نہ روانہ کریں صرف ڈرافٹ سے روانہ کریں اور اس نام
سے بنائیں۔ ”برہان دہلی“ ”BURHAN DELHI“

پتہ۔ ماہنامہ ”برہان“ اردو بازار جامع مسجد دہلی ۱۱

علمی و قلمی جہاد کی اہمیت

مولانا محمد شہاب الدین ہمدانی۔ ناظم فرقانہ اکیڈمی۔ بنگلور ۵۵

(۲)

ظاہر ہے کہ جہاد کا قتالی (جنگی) مفہوم لے کر ہم موجودہ دور میں اس میدان میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ فوجی و عسکری اور سیاسی میدان میں آج ہم پوری طرح مغلوب بلکہ شکست خوردہ قوموں کے مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ لہذا جہاد کا دوسرا مفہوم (جو دراصل جہاد کی تعریف اور اس کے مقصد کے لحاظ سے اول نمبر پر آتا ہے) اختیار کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور اسی میں آج نہ صرف ہماری سلامتی بلکہ پوری انسانی دنیا کی سلامتی ہے۔ کیونکہ موجودہ دور "بین الاقوامی تعلقات" "حقوق انسانی" اور "فکر و نظر کی آزادی" کا دور ہے۔ اور پوری دنیا سمٹ کر ایک شہر اور ایک قبیلے کی طرح ہو گئی ہے۔ لہذا ان تمام اعتبارات سے موجودہ دور میں "قتالی جہاد" ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس قسم کا اقدام مسلمانوں کی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اس طرح اب جہاد کی واحد شکل "علمی جہاد" کی باقی رہ جاتی ہے، جس کو ہر دور، ہر ملک، ہر وقت اور ہر حال میں جاری رکھا جاسکتا ہے۔ اور یہی چیز جہاد کی اصل روح اور اس کی اسپرٹ ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اسوۃ قسم کے جہاد کا مظاہرہ "پرامن طریقے سے" کیا تھا، جو ہمارے لئے ایک مثال اور نمونہ ہے کہ ہم مغلوب ہونے کی صورت میں یہی طریقہ اپنائیں۔

اب اس کے برعکس اگر معترض کو "قتالی جہاد" ہی پر اصرار ہے تو پھر اُن کے لئے خاموش ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ انہیں قرآن اور حدیث کے حکم کے مطابق فوراً جہاد عسکری کا بازار گرم کرنا چاہئے۔ ورنہ وہ خدا کی نافرمانی کے مرتکب ہوں گے۔ نیز اس سلسلے میں اُن پر یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ موجودہ دور میں بھی جہاد یا تو "ہاتھ سے کریں یا زیادہ سے زیادہ" "تلوار سے"۔ جدید ہتھیاروں کو وہ ہاتھ تک نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ اُن کی نظر میں کسی "علیت

مشترکہ" کو شہادت قرار دینا اور کسی منصوص حکم سے کسی غیر منصوص حکم پر استدلال کرنا جائز

نہیں ہے۔ کیونکہ قبول خود اس سے عبادت کی شکل منحرف ہو جاتی ہے۔ لہذا معترض کی منطق

کے مطابق جنگ صرف ہاتھ یا تلوار ہی سے کرنی پڑے گی اور جدید ہتھیاروں کا استعمال ان کے لئے جائز نہیں ہوگا۔ (کیونکہ علمی جہاد کو لسانی جہاد پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اور ان دونوں میں "اعلان کلمۃ اللہ" کو مشترکہ علت قرار دینے سے معترض کی نظر میں شریعت پر قیامت آ جاتی ہے)

بہر حال اب خود ان کے فتوے کے مطابق ضروری ہے کہ وہ ہاتھ میں تلوار لے کر نکلیں اور لوگوں کو اس کے زور پر کلمہ پڑھوائیں۔ اگر ساری دنیا کے کفار کو نہ سہی صرف لکھنؤ ہی کے کافروں کو وہ اس طرح کلمہ پڑھوادیں تو واقعی ان کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ مگر اس موقع پر یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو صرف اصطلاحی کافروں ہی کو قتل کرنا پڑے گا۔ کسی ملحد یا بے دین کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ وہ اصطلاحاً "کفار" کی تعریف میں آتے ہی نہیں۔ اور چونکہ آپ کے نزدیک قیاس ناجائز ہے لہذا آپ جدید قسم کے "منکرین خدا" کو کفار پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ورنہ اس سے خود آپ ہی کے نقطہ نظر سے "خرقِ اجماع" لازم آئے گا۔ کیونکہ تمام مفسرین، محدثین، فقہاء اور قدیم علماء نے کفار کا جو اصطلاحی مفہوم مراد لیا ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جو دور رسالت میں تھا۔ یعنی مشرکین جو "کئی خداؤں" کے قائل تھے۔ مگر جدید ملحدین چونکہ سرے سے خدا کے قائل ہی نہیں ہیں لہذا آپ کے نقطہ نظر سے کسی ملحد کو قتل کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ اب آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

مگر یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ معترض اس قسم کا جہاد تو ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ اس کا ارادہ ہی کر سکتے ہیں۔ ورنہ ان کا جو حشر ہوگا وہ سامنے کی بات ہے۔ اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ اب جہاد کی جو دوسری شکل باقی رہ گئی ہے وہ بھی معطل و منسوخ ہو جائے۔ یعنی "نہ رہے بانس اور نہ بچے بانسری"۔

قارئین کرام: آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد (چاہے

نسطیہ چنانچہ معترض نے ڈاکٹر یوسف قرضاوی کے ایک درست قیاسی استدلال پر خواہ مخواہ تنقید کرتے ہوئے اسے "شریعت پر قیامت ڈھانے والی بات" قرار دیا ہے۔ اس پر تفصیلی بحث اگلے باب میں آرہی ہے۔ اور اس بحث کا ایک حصہ گیارہویں باب میں بھی گزر چکا ہے۔ موصوف کی قرضاوی پر تنقید کے لئے ملاحظہ ہو ماہنامہ الفرقان، دسمبر ۱۹۸۸ء ص ۲۶

وہ قتال ہو یا غیر قتالی) جب پوری طرح منور ہو جائے گا تو پھر ”فی سبیل اللہ“ کے تحت
 زکاۃ کا کوئی بھی دعویدار میدان میں باقی نہیں رہے گا۔ لہذا ساری زکاۃ پر ”مدرسوں“ کا
 قبضہ برحق ہو جائے گا۔ یہ ہے ایک عالم کا مولوی کی عیارانہ ذہنیت۔ قاضی خاں یا مولیٰ القضا
 علمی و قلمی جہاد کی اہمیت

اوپر کے مباحث سے جہاد کی حقیقت و اہمیت پوری طرح روشنی میں آگئی۔ اور یہ بھی ابھی
 طرح ظاہر ہو گیا کہ دین کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں علمی و قلمی جدوجہد بھی جہاد کے مفہوم و مدعا
 اور اس کے مزاج میں شرعی اعتبار سے پوری طرح شامل و داخل ہے۔ بلکہ موجودہ دور کے لحاظ
 سے یہ سب سے بڑا جہاد ہے جس کا واحد مقصد اعلائے کلمۃ اللہ یعنی خدا کی بات کو اونچا
 اور کفر کی بات کو نیچا کرنا ہے۔ اور جہاد چونکہ ہر دور میں مسلمانوں پر فرض نکلیا ہے، اس لیے ہر
 دور کے تقاضے کے مطابق اسے جاری رہنا چاہئے۔ بلکہ اس میں خوب مبالغہ بھی ہونا چاہئے۔ (جیسا
 کہ جہاد کے لفظی مفہوم کا تقاضا ہے)۔ صاحب ہدایہ امام مرغینانی^{۳۱} تحریر کرتے ہیں:

ولا یجوز أن یقاتل من لم تبلیغہ الدعوة الی الاسلام الا أن یندعوہ: اور
 کسی ایسی قوم کے ساتھ جنگ کرنا جسے اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو جائز نہیں ہے۔ جب تک
 کہ اُسے دعوت نہ دی جائے۔^{۳۲}

اور شمس الائمہ شمسی نے صراحت کی ہے کہ جس قوم کو اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اس
 کے ساتھ جنگ کرنا قرآن اور حدیث کی رو سے جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ تحریر کرتے ہیں:
 فان كانوا یقاتلون قومًا لم تبلیغهم الدعوة فلا یحل قتالهم حتی
 یدعوا، لقولہ تعالیٰ: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. و یقال
 ابن عباس رضی اللہ عنہما: ما قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومًا حتی
 دعاهم الی الاسلام۔^{۳۳}

^{۳۱} دیکھئے ہدایہ مع فتح القدیر ۵/۱۸۹، بدائع الصنائع ۴/۹۸، مطبوعہ کراچی

^{۳۲} ہدایہ مع فتح القدیر ۵/۱۹۷، مطبوعہ کوئٹہ

^{۳۳} المبسوط للشمسی: ۱/۱۰، مطبوعہ کراچی، ۱۴۰۰ھ

اس لحاظ سے ہند کی آئین شکنی "قتل" اختیار کرنے سے پہلے جہاد کی اولین شکل "دعوت
 الی اسلام" ضروری ہے۔ بغیر دعوت کے قتل ہائز نہیں ہے۔ لہذا دعوت اصل ہوتی اور
 قتل بعد ازاں ہوتا۔ پھر کسی بھی دور میں دعوت الی الاسلام کے لئے چونکہ عصری مزاج اور عصری
 علم کی نظر نگاہ احسان میں بصیرت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ورنہ وہ مؤثر نہیں ہو سکتی۔ جیسا
 کہ نصیحت کلام الہی سے بخوبی ثابت ہوتی ہے :

لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خِصْمٍ مَا لَكَ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَأَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ
 (تو اس کو) ایسے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور
 اس سے بہترین طریقے سے مباحثہ کرو۔ (نحل : ۱۲۵)

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ دین کو مؤثر طور پر پیش کرنے کے تین طریقے ہیں :
 (۱) حکیمانہ طریقہ (۲) اچھی نصیحت (۳) بہترین مباحثہ۔ یہ دراصل دعوت اسلامی کے
 تین مرحلے ہیں جو مخاطب کی ذہنیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ اور اس
 دعوت حق کے دو مقاصد ہیں :

- ۱۔ حقیقات دلیل و استدلال کی روشنی میں پوری طرح کھل کر سامنے آجائے۔
 - ۲۔ حقیقات واضح ہو جانے کے بعد مخاطب پر اتمام حجت ہو جائے۔
- اس لحاظ سے دعوت حق عصری مزاج کے مطابق ہونی چاہئے۔ ورنہ پھر وہی بات
 صادق آگئے گی کہ "زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم" ظاہر ہے کہ ایک شخص تالیخ کا
 ظاہر ہے تو اس کے لئے استدلال تاریخی موضوعات ہی کے ذریعہ مؤثر ہو سکے گا۔ کسی دوسرے
 علم و فن کے ذریعہ وہ متاثر نہیں ہوگا۔ لہذا اس پر محنت قائم نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ بات
 خود قرآنی حلقہ نظر سے بھی "غیر حکیمانہ" ہوگی۔ اسی طرح کوئی سائنس کا ماہر ہے تو اس کے ساتھ
 صرف سائنسی علوم و مسائل ہی کے ذریعہ بحث و مباحثہ کیا جاسکتا ہے۔ معاشیات و سیاسیات
 وغیرہ کے ذریعہ اسے قائل نہیں کیا جاسکتا۔ و قس علی ذلک۔

غرض اس اعتبار سے اسلام کی صحیح دعوت پیش کرنے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے
 لئے موجودہ دور کے تمام علوم پر عبور اور ان میں ہمارے ضروری ہے۔ ورنہ دعوت اسلامی

نہ مؤثر ہو سکتی ہے اور نہ وہ قابلِ محبت بن سکتی ہے۔ اور جب علمی میدان میں اسلام اور مسلمان خیل ہو جائیں تو پھر ان کے لئے قتال کرنے یا "قتالی جہاد" کرنے کا بھی کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ بلکہ بغیر دلیل و حجت کے اس قسم کا قتال بجائے خود ایک فتنہ و فساد اور خونریزی کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ بلکہ وہ شرعی حیثیت سے قابلِ مذمت ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دلیل و استدلال کے میدان میں شکست دے بغیر میدانِ قتال برپا کر کے ناحق ان کا خون بہایا جائے۔

جہاد چونکہ فرضِ کفایہ ہے اس لئے اگر جہاد کی یہ شکل یعنی علمی جہاد موجودہ دور میں صحیح طور پر انجام نہ پائے تو پھر تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ فرضِ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مسلمانوں پر فرض تو ہے مگر اس کو چند مسلمان بھی ادا کر دیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ فرض موجودہ دور میں صحیح طور پر انجام پا رہا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ علمی دنیا میں ہر طرف ایک سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اور کیا مدرسے اور کیا ادارے سب کے سب اس راہ میں غافل اور پوری طرح بے پرواہ دکھائی دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ عصری مزاج کے مطابق صحیح تحقیقی لٹریچر (جو پوری نوعِ انسانی کے ذہن و دماغ کو اپیل کر سکے) تیار نہ کر کے محض "وعظ و نصیحت" یا "فضائلِ اعمال" کی کتابیں شائع کرنا نہ تو صحیح معنی میں دعوتِ اسلامی ہے اور نہ اسے "جہاد" کا نام دیا جاسکتا ہے۔ بلکہ صحیح "دعوتی" یا "جہادی" نوعیت کا لٹریچر وہی ہو سکتا ہے جو عصری مزاج کے لحاظ سے مؤثر اور انقلابی ہو اور جو عصرِ جدید کے افکار و اذہان کو بدل کر رکھ دے۔ اور لوگ اس کے ملاحظہ سے دینِ حق کی صداقت و حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور ایسا مؤثر و انقلابی لٹریچر تیار کرنا مسلمانوں کے ذمہ ایک فرضِ کفایہ ہے، ورنہ تمام مسلمان مجرم ہو سکتے ہیں۔

واضح رہے ہر قسم کی "علمی دینی" خدمت کرنے والے اگرچہ عمومی اعتبار سے "فی سبیل اللہ" میں داخل ہو سکتے ہیں، مگر جہاد صحیح معنی میں وہی ہو سکتا ہے جو صحیح علمی اسپرٹ کے ساتھ ہو اور وہ اس میدان میں اختصاص کا درجہ حاصل کر لے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں صاف صاف فرماتا ہے :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ:

اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے۔ (فتح: ۲۸)
اس آیت کریمہ میں دین حق کا غلبہ فکر و نظر کے میدان میں بھی مطلوب ہے اور مادی و سیاسی میدان میں بھی۔ مگر مادی و سیاسی میدان میں غلبہ حاصل کرنے کے لئے پہلے فکر و نظر یا دلیل و استدلال کے میدان میں اعلائے کلمۃ اللہ ضروری ہے۔ ورنہ لوگوں کو خواہ مخواہ اور زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ: دین میں زبردستی نہیں ہے۔ (بقرہ: ۲۵۶)

اس لحاظ سے اب لوگوں کو دین میں داخل کرنے کے لئے علمی و قلبی جہاد کے سوا اور کونسا راستہ باقی رہ جاتا ہے؟ مگر موجودہ دور میں مسلمانوں اور ان کے اداروں کا حال یہ ہے کہ وہ یا تو سطحی قسم کا لٹریچر تیار کرتے ہیں یا پھر وعظ و نصیحت اور قصے کہانیوں کی کتابیں شائع کرتے ہیں۔ تاریخ اور سیرت و سوانح کی کتابیں چھاپنا ان کی معراج ہوتی ہے۔ کیونکہ تجارتی اعتبار سے وہ بہت سود مند ہوتی ہیں۔ دینی علوم اور عصری علوم کا موازنہ کر کے صحیح معنی میں تحقیقی کام کوئی نہیں کر رہا ہے جو موجودہ عقلیت پسندوں کو اپیل کر کے ان کے ذہن و دماغ کو بدل سکتا ہو۔ چونکہ یہ کام نہ صرف بہت زیادہ محنت طلب بلکہ پتہ ماری کا کام ہے جو تجارتی اعتبار سے مفید نہیں بلکہ گھاٹے کا سودا ہے اس لئے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ مگر جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے ذہن و دماغ کو بدلنے اور فکری اعتبار سے ایک انقلاب لانے کے لئے اس قسم کے لٹریچر کی تیاری نہایت ضروری ہے۔ اور چونکہ یہ کام مسلمانوں کے ذمہ ایک فرض کفایہ ہے اس لئے جو لوگ یہ فرض ادا کرنا چاہتے ہیں یا کسی نہ کسی درجے میں کر لے ہیں ان کی مدد زکاۃ کی رقم سے کرنا ضروری ہے۔ اور یہ موجودہ دور میں زکاۃ کا سب سے بہتر مصرف ہے جو "جہاد فی سبیل اللہ" کے ذیل میں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کام تجارتی نوعیت کا ہے ہی نہیں (اگرچہ وہ ظاہری طور پر بعض لوگوں کو تجارت معلوم ہوتا ہو) بلکہ سخت محنت طلب کام ہے، جس پر ملت اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ موقوف ہے، وہ ملت کی فراخ دلانہ امداد کے بغیر کس طرح انجام پاسکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا انقلابی عمل ملت کی امداد و اعانت کے بغیر ہرگز انجام نہیں پاسکتا۔ لہذا ارباب ملت نے اگر اپنی

ذمہ داریوں کو محسوس کر کے صحیح قدم نہیں اٹھایا تو پھر عاریتاً اس کا فائدہ ہی حاصل ہے۔
علمی انخطاط اور احیائے علم

اس موقع پر چند ایسی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ علمی اعتبار سے زوال و انخطاط کے دور میں دین کی صحیح تعلیم و تدریس اور اس کی صحیح نشر و اشاعت کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ ان احادیث سے علم کے صحیح مقام اور ان کے مقام و مرتبہ کا بھی پتہ چلے گا۔

۱۔ دین کا قیام علم کی استواری پر موقوف ہے۔ اگر علم غلط ہو جائے تو پھر سارا دین غلط ہو جائے گا اور سارے اعمال بے کار ہو جائیں گے۔ بلکہ اُلٹے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا علم کو ایک صاف و شفاف چشمہ کی طرح ہمیشہ رواں دواں رہنا چاہئے۔ چنانچہ امام زہریؒ نے فرمایا: "ہمارے سابقہ علماء کہہ کرتے تھے کہ سنت (رسول) کو مضبوطی سے تھامنے میں ہارن نجات ہے۔ کیونکہ علم (دین) تیزی کے ساتھ اٹھتا جا رہا ہے۔ جب کہ علم کے قیام ہی کے باعث دین و دنیا کا ثبات ہے۔ اور علم کا ضائع ہونا دین و دنیا دونوں کا ضیاع ہے۔"

۲۔ بعض حدیثوں کے مطابق ایک ایسا دور آئے گا کہ علم کو فریب کے ساتھ چھپٹ کر چھین لیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے:

"ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے (اچانک) آسمان کی طرف نظر ڈالی۔ پھر فرمایا کہ اب وقت (آگیا ہے) کہ لوگوں سے ان کا علم چھپٹ کر چھین لیا جائے، یہاں تک کہ وہ اس علم میں سے کسی بھی چیز پر قابو نہ رکھ سکیں۔ (یعنی لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ ان کی کونسی چیز چھین لی گئی ہے اور کیا چیز ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے)۔ اس پر زیاد بن لبید انصاریؓ نے پوچھا (کہ یا رسول اللہ) ہم سے علم کس طرح چھین لیا جائے گا جب کہ ہم قرآن پڑھ چکے ہیں (اور اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں) اور پھر وہاں ہمیں کو برابر پڑھتے رہیں گے اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی پڑھاتے رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا بڑا ہولے زیاد! میں تو تجھے مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ یہ جو تو اب دیکھ رہا ہے۔"

انجیل یہود و نصاریٰ کے پاس موجود ہیں تو یہ کتابیں ان کو کیا نفع دے رہی ہیں؟ (۲۷)۔
حالیہ آیت کا بھی ہوگا۔ اور وہ بھی قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے۔ (۲۸)

چنانچہ آج جس علم و فن میں بھی دیکھئے جھوٹ اور کھوٹ کی آمیزش نظر آتی ہے۔ اور پروگنڈہ کے زور پر صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح قرار دینے کا فن کافی ترقی کر گیا ہے۔ خصوصاً الحاد و دہریت کا غلبہ محض پروگنڈے کے زور پر جاری ہے۔ جو ایک اچھے خاصے کاروبار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ علوم و فنون میں سرایت شدہ اس کھوٹ اور ملاوٹ کو دور کرنے اور کھوٹ کو کھرے سے الگ کرنے کے لئے خداداد بصیرت کی ضرورت ہے، جو ایک پیمبرانہ اور تجدیدی عمل ہے۔ لہذا علم دین کے حامل علماء کو جو انبیائے کرام کے جانشین ہیں اس فریب کاری کا مقابلہ پوری قوت سے کر کے نوع انسانی کو جدید علوم کے شر و فتنہ سے بچانے کے لئے پوری طرح کمر بستہ ہونا چاہیے۔

واضح رہے اس موقع پر حدیث میں "اختلاس" کا لفظ بولا گیا ہے، جس کے معنی فریب کے ساتھ کسی چیز کو جھپٹ کر چھین لینے کے ہیں۔ اور اس اعتبار سے یہ پیمبرانہ پیش گوئی موجودہ دور پر پوری طرح صادق نظر آ رہی ہے۔

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے یہ بات کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل (لا علمی) کا دور دورہ ہو جائے گا۔ (۲۹)

واقعہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں (دینی و اخلاقی) علم انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کی جگہ مادی و الحادی علوم نے لے لی ہے، جن کا بنیادی خاصہ اور خمیر ہے مٹائیت اور خدا فراموشی ہے۔ موجودہ انسان اگرچہ بظاہر بڑا ہی "عالم و فاضل" نظر آتا ہے، لیکن وہ فانی چیزوں میں منہمک ہو کر اپنے مقصد حیات کو پوری طرح فراموش کر چکا ہے۔ اس اعتبار سے آج علم اٹھ رہا ہے اور جہل و لا علمی کا دور دورہ ہو گیا ہے۔

۴۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم اپنے بندوں سے چھین کر نہیں

اٹھائے گا۔ بلکہ اُسے علماء کی موت کے ذریعہ اٹھالے گا۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنالیں گے اور ان سے مسائل دریافت کئے جائیں گے۔ تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔
علم دین کی سب سے بڑی آفت یہی ہے کہ جب لوگ اس کی تحصیل سے غافل ہو جائیں تو یہ علم بندرت بچ کم ہو کر ختم ہو جائے گا۔ پھر جاہلوں کی سرداری کے باعث لوگ گمراہ ہوں گے۔
لہذا گمراہی اور تباہی سے بچنے کے لئے علم دین کی ترویج و اشاعت ضروری ہے۔

۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی کے مطابق ایک ایسا دور بھی آئے والا ہے جس میں عالموں کی قلت اور واعظوں کی کثرت ہو جائے گی۔

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک ایسے دور میں ہو کہ اس میں علماء (صحیح علم رکھنے والوں) کی تعداد زیادہ ہے اور خطیبوں (سطحی علم رکھنے والوں) کی تعداد کم ہے۔ تو ایسے (مبارک) دور میں جس نے اپنے علم کے دسویں حصے کو اگر چھوڑ دیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ مگر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ اس میں علماء کم ہوں گے اور خطیبوں (یا واعظ گو لوگوں) کی کثرت ہو جائے گی۔ تو ایسے (نامبارک) دور میں جس نے اپنے علم کے دسویں حصے کو بھی تھام لیا وہ نجات پا گیا۔“

۶۔ حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ میراث کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ میں تو رخصت ہونے والا ہوں۔ علم اٹھالیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ پھر حالت یہ ہو جائے گی کہ دو افراد کسی فریضے کے بارے میں اختلاف کر بیٹھیں گے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔

اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ علم کسی دور میں اس قدر اجنبی بن جائے گا کہ لوگوں میں

۳۷۷ بخاری ۳۴/۱، مسلم ۲۰۵۸/۴، ترمذی ۳۱/۵، ابن ماجہ ۲۰/۱، دارمی ۷۷/۱

۳۷۸ مسند احمد ۱۵۵/۵ مطبوعہ بیروت

۳۷۹ سنن دارمی ۷۳/۱

وقت فیصلہ کی صلاحیت ہی نہیں رہے گی۔ اور باہمی نزاع اور علمی و اخلاقی مسائل میں فیصلہ کرنے والوں کا قحط ہو جائے گا۔ یہ ساری علامتیں موجودہ دور میں پوری طرح نمودار ہو چکی ہیں۔ علم دین ختم ہو رہا ہے اور لوگ صحیح مسائل کی تحقیق کے لئے علماء کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ مگر ہر طرف ایک حیرانی و پریشانی کا سا عالم ہے۔ لوگوں کو ان کے مسائل کے جواب نہیں مل رہے ہیں۔

۷۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس میں حق اور باطل کے درمیان التباس پیدا ہو جائے گا۔ اور اس دور میں معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بنے گا۔

یعنی خیر بشر کا درجہ حاصل کر لے گا اور شر خیر سمجھ کر کیا جائے گا۔ گویا کہ حق و باطل، نیکی و بدی اور اچھائی و بُرائی کے پیمانے بالکل بدل کر رہ جائیں گے۔ جیسا کہ یہ حالت آج ہمارے معاشرے میں معاشرتی، تمدنی اور سیاسی نقطہ نظر سے پورے عروج پر نظر آ رہی ہے۔ اس دور میں ساری اخلاقی بُرائیاں خوبیاں بن کر رہ گئی ہیں اور اخلاقی خوبیوں نے بُرائیوں کا مقام حاصل کر لیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آج ہر قسم کی اخلاقی بُرائی ایک آرٹ اور فیشن کا روپ دھار چکی ہے۔

۸۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے تین باتوں کا غدشہ ہے (۱) اُن کے لئے مال کی زیادتی ہو جائے گی تو وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے اور باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ (۲) اللہ کی کتاب کھولی جائے گی اور مسلمان اُس کی (مُتشابہات) کی تاویل میں لگ جائے گا، حالانکہ اس کی صحیح تاویل سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ (۳) اور وہ اپنے درمیان کسی (صحیح) عالم کو دیکھیں گے تو اُسے ضائع کر دیں گے اور اُس کے (ضائع ہونے کی) کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ

یہ تینوں باتیں موجودہ دور میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ آخری حقیقت کے ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم صحیح کی ناقدری کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ آج ہماری ملت سے علم کے بارے میں احساس زیاں تک رخصت ہو چکا ہے اور بے حسی عام ہو گئی ہے۔ صحیح عالم کی کوئی بھی قدر نہیں کرتا۔ مگر وعظ گو اور باتونی لوگوں کی خوب بن آتی ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ

جرب زبان ہوتا ہے اُسے امتیازی بڑا عالم تصور کر لیا جاتا ہے۔

۹۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں اور اس اُس کے اگلے لوگ پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگ جائیں تو اُس وقت جس کے پاس جو بھی علم ہو وہ اُسے نشر کرے۔ اُس وقت علم کو چھپانے والا محمد (صلعم) پر نازل شدہ اللہ کے پیغام کو چھپانے والے کی طرح ہوگا۔

۱۰۔ جس نے احیائے اسلام کے لئے کوئی (خصوصی) علم حاصل کیا تو جنت میں اُس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔

ان دو حدیثوں سے علم کے مقام و مرتبہ پر روشنی پڑتی ہے اور خاص کر باطل علوم اور باطل فلسفوں کے مقابلے کے لئے علم صحیح کی تحصیل اور اُس کی نشر و اشاعت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس موقع پر فتنوں سے غلط افکار و نظریات، مادی فلسفے اور اُن کی فتنہ انگیزیاں وغیرہ سب کچھ مراد ہو سکتے ہیں، جن کے خلاف سینہ سپر ہو کر علمی و استدلالی میدان میں ان کا مقابلہ کر کے ان فتنوں کا استیصال کرنا ایک "انبیائی عمل" ہونے کے ناطے ایک عظیم ترین جہاد ہے۔ اور یہ جہاد انبیائے کرام کے صحیح اور سچے بانٹین ہی انجام دے سکتے ہیں۔ علم کا احیاء اصل میں دین کا احیاء ہے۔ اور دین کا احیاء ظاہر ہے انبیائے کرام کے مشن کی تکمیل ہے۔ اس اعتبار سے وہ تمام اہل علم جہاد میں مشغول ہیں جو احیائے علم اور احیائے دین کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔

الغرض ان تمام احادیث و آثار سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ موجودہ دور علمی انحطاط اور فتنوں کے ظہور کا دور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آج علمی زوال و انحطاط کی وجہ سے کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اور عوام الناس اپنی روزمرہ کی زندگی میں خیر و شر کے درمیان فرق و امتیاز کرنے سے عاجز نظر آ رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن کا نسلی بخوبی شرعی جواب نہیں مل پاتا ہے۔ ہر طرف طرح طرح کے تہذیبی، معاشرتی اور تمدنی فتنے سر اٹھ رہے ہیں۔ ایمان پر حملہ آور ہو چکے ہیں اور اُن سے اُن کا ایمان جیسی قیمتی شے چھیننے لگے ہیں۔

ایسے ناگفتہ بہ حالات میں جو لوگ بھی احیائے دین اور عظیم صحیح کی نشر و اشاعت پر کمر بستہ ہو جائیں وہ شرعی اعتبار سے مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں۔ اور ایسے مجاہدین کی بھرپور مدد کرنا ملت اسلامیہ کا شرعی و اخلاقی فریضہ ہے۔

واضح رہے دور جدید کے مزاج کے مطابق علمی و تحقیقی کام کرنے کے لئے باصلاحیت علماء اور فارغین کی ضرورت ہے۔ جن کو معقول وظائف دے کر تحقیقی کاموں میں لگانا چاہئے، تاکہ وہ صحیح خطوط پر کام کر سکیں۔ اور اس کے نتیجے میں نئے قسم کے محققین و مصنفین کی ایک جماعت تیار ہو۔ اور ایسے لوگوں کو ملت کے لئے وقف ہو کر کام کرنا چاہئے۔ تب جا کر صحیح نتائج نکل سکتے ہیں۔ مگر اس کا عظیم کے لئے مدت کو بھی دینا چاہئے اور ایسی خصوصی جماعت کا خاص خیال رکھتے ہوئے انہیں فکرِ معاش سے پوری طرح مستغنی کر دینا چاہئے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ فکرِ معاش سے بے نیاز ہوئے بغیر کوئی شخص پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کام کے لئے وقف نہیں کر سکتا اور پورے انہماک کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ بغیر یکسوئی اور انہماک کے کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ اس طرح عظیم کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں نتائج جو صفر درجہ پر نظر آ رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ علم کی ناقدری اور کس میرسی ہے۔ ہماری ملت نام و نمود اور کسی وقت و بدگامی ضرورتوں پر نوب داد و دہش کا مظاہرہ کرتی ہے اور فسادات کے موقع پر کچھ سخاوت بھی دکھاتی ہے، مگر ٹھوس علمی کام کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کرتا جو دین و ملت کی مضبوطی اور اس کے استحکام کا باعث ہے۔

غرض اس مشکل مسئلہ کا واحد شرعی حل یہی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کی زکوٰۃ کی رقم سے بھرپور مدد کی جائے جو دین و ملت کے لئے وقف ہو کر کام کر رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس اقدام کے بغیر یہ عظیم کام انجام نہیں پاسکتا۔ اور جیسا کہ پچھلے مباحث میں (خاص کر کتاب کے حصہ اول میں) گزر چکا "دینی خدمت گاروں" کو زکوٰۃ دینا نہ صرف قرآن اور حدیث سے بلکہ خود فقہ اسلامی سے بھی ثبات ہے۔ خاص کر علامہ علاء الدین حصکفیؒ (صائب درمختار) اور علامہ ابن عابدین شامیؒ (صاحب رد المحتار) کی تصریحات سے۔ لہذا اہل علم کو زکوٰۃ کی رقم دینا فقہی و شرعی اعتبار سے کوئی نیا مسئلہ یا "بدعت" نہیں ہے، جیسا کہ مدعی تحقیق کا دعویٰ ہے۔ ذَلِکَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ

جہاد کی ایک قسم مالی جہاد بھی ہے

پچھلے صفحات میں علامہ ابن قیمؒ (م ۷۵۱ھ) اور حافظ ابن حجرؒ (م ۸۵۲ھ) کے حوالے سے تفصیل گزر چکی ہے کہ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کے چار مراتب ہیں جو یہ ہیں :

(۱) ہاتھ کے ذریعہ۔ یعنی ہتھیاروں کے ساتھ عسکری طور پر۔ (۲) زبان کے ذریعہ، یعنی علمی و استدلالی طور پر۔ (۳) مال کے ذریعہ۔ یعنی جہاد کے لئے مالی امداد فراہم کر کے۔ (۴) اور قلب کے ذریعہ یعنی مذکورہ بالا تینوں میں سے کسی ایک کی بھی استطاعت موجود نہ ہو تو پھر مشرکانہ و ملحدانہ افکار و اعمال کو دل میں بُرا تصور کرنا۔ اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔

اس لحاظ سے جہاد کی چوتھی قسم (جہاد بالقلب) ایک شخصی اور داخلی معاملہ ہے۔ جب کہ پہلی تین قسمیں ملی و اجتماعی نوعیت کی حامل ہیں۔ مالی جہاد کا ثبوت قرآن اور حدیث کے حسبِ دیں تصریح سے ملتا ہے :

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ
وَالَّذِیْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَاءُ بَعْضٍ : جو لوگ ایمان لائے اور
اپنا گھر بار چھوڑا، پھر اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعہ جہاد کیا، اور جن لوگوں نے
ان کو (رہنے کی) جگہ دی اور ان کی امداد کی، وہ (سب) آپس میں ایک دوسرے کے رفیق
ہیں۔ (انفال: ۷۲)

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ : تم ہلکے ہو یا بوجھل (جس حال میں بھی ہو) نکل پڑو اور اپنے
مالوں اور جانوں کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے
کام لو۔ (توبہ: ۴۱)

اور بعض حدیثوں میں مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا :

اَيُّ النَّاسِ اَفْضَلُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُؤْمِنٌ
يُّجَاهِدُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهٖ : کونسا شخص افضل ہے ؟ تو فرمایا کہ مومن جو اللہ

کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعہ جہاد کرتا ہے۔ ۳۵

اور دوسری حدیث میں ہے : قَالَ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے نفس اور مال کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ۳۶

اس قسم کی آیات و احادیث اور بھی ہیں۔ اور ان سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں : (۱) جہاد صرف جسمانی اعتبار ہی سے نہیں بلکہ وہ مالی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ (۲) جو لوگ مالی اعتبار سے جہاد کرنے والوں کا ساتھ دیں وہ بھی گویا کہ مجاہدین میں شامل ہیں۔ اس طرح ملی و اجتماعی حیثیت سے جہاد کرنے والوں کی تین قسمیں ہوں گی۔ مگر اصل مجاہد صرف دو ہی ہیں :

۱۔ دین کی سر بلندی کے لئے اللہ کی راہ میں لڑنے والا ؛

۲۔ دین کی سر بلندی کے لئے اللہ کی راہ میں علمی جدوجہد کرنے والا ۔

اب رہے مالی امداد کرنے والے تو وہ بھی اگرچہ دین کی سر بلندی میں معاونت کرنے کے اعتبار سے مجاہد ضرور ہیں مگر اصطلاحی طور پر ان کا اطلاق مجاہدین پر نہیں ہوتا۔

امام جصاص رازیؒ (م ۳۷۰ھ) اس سلسلے میں تحریر کرتے ہیں کہ جہاد بالمال کی دو شکلیں ہیں : ایک شکل یہ ہے کہ جنگ کے لئے ہتھیار و آلات وغیرہ کی تیاری کی خاطر کوئی شخص خود اپنے آپ پر مال صرف کرے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ کسی دوسرے مجاہد کے لئے بطور امداد مال فراہم کرے۔ ۳۷

علمی جہاد اصل و افضل : علامہ جصاص کی تحقیق

اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں قسم کے جہاد میں کونسا جہاد افضل اور دین و ملت کے لئے زیادہ نفع بخش ہے ؟ تو اس سلسلے میں محققین کی رائے یہ ہے کہ علمی جہاد اصل ہونے کی بنا پر جسمانی و مالی جہاد سے افضل ہے ۔

(جہاد کے)

۳۵ صحیح بخاری کتاب الجہاد ۳/۲۰۱

۳۶ سنن نسائی ۶/۱۱

۳۷ احکام القرآن، جصاص رازی ۳/۱۱۸، دار الکتاب العربی بیروت

گلریز کا اخلاقی و عرفانی پہلو

ڈاکٹر صفیہ جاریہ انیس، رسیرق ایشوشیٹ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۲)

چنانچہ روز مقررہ نوشلب اپنی ماں کے ساتھ ملک بحرین آئی اور نازمست کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئی اور عفریت سے آزاد ہو جانے کی باتیں سنیں تو پوچھا کہ وہ شخص جس نے عفریت کو مارا وہ وہاں کیوں اور کیسے پہنچا۔ تب نازمست نے عجب ملک کی تمام داستان سنا دی جسے سن کر وہ حیرت زدہ ہوئی اور بولی "شرائط محبت و مراسم مودت آنست کہ تشنگان بادیہ محبت راز شربت مشرب دفا متلی باید داشت دمتعطشان کلیہ مودت راز زلال منہل رضا سیراب باید گر دانید" عجب ملک کو دور سے دیکھ کر نوشلب اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔

بھوں عشق در آید ز رہ دیدہ دروں

از روزن دل برون رود صبر و سکون

اُدھر جب عجب ملک نے نوشلب کے آنے کی خبر سنی تو ایک خوشی کا نغمہ لگایا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو سامنے جلوۂ محبوب دیکھ کر دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ درحقیقت عجب ملک وادی تو حید سے گزر کر اب وادی حیرت میں تھا۔

در عالم قرب حیرت از بعد گذشت
نزدیکاں را بیش بود حیرانی

عجب ملک پر عالم حیرت طاری ہے۔ جلوة دوست سے نگاہیں خیرہ ہو گئی ہیں اور اس کے ہوش و حواس جواب دے چکے ہیں اور وہ ارد گرد کے حالات سے بے خبر بے ہوش ہے۔

”آری اگرچہ دل عشاق صادق و دیدہ طلب مطابق رہا باقی شش شاد لبوزند و بناوک محاف بدوزند نہ زلف مصافات از دست دل بگذارند و نہ دیدہ از مشاہدہ دوست بردارند“

اس وادی سے نکل کر سالک آخری منزل تک جا پہنچتا ہے بوادی فنا کے نام سے صوفیہ کے نزدیک جانی جاتی ہے اور جسے ضیاء الدین نخشی نے وصال سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ جب عجب ملک ہوش میں آیا تو اپنی تمام سرگزشت نو شلب کو سنائی اور نو شلب نے بھی اپنی بے قراری کا اظہار کیا اور آخر کار ”و عاشق سرمست بعد تحمل شدید فراق و تخرج اقداح اشتہاق چوں بر مواصلت یک دیگر قادر شوند و بر مرافقت یکدیگر قاہر گردند و نہا شہب خوشی چہ شکل تازند و نہ خرمی چگونہ بازند“ اس وادی میں پہنچ کر سالک اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے اور ذات حق میں خود کو گم کر دیتا ہے۔

داستان کا آغاز معصوم شاہ کی ولادت سے کیا گیا تھا اور نو شلب کی زبانی داستان میں عجب ملک کو سلوک کی ساتوں مراحل سے گزارا گیا جن کے نام بالترتیب اس طرح ہیں۔ اول وادی طلب، دوم وادی عشق، سوم وادی معرفت، چہارم وادی استغناء، پنجم وادی توحید، ششم وادی حیرت، ہفتم وادی فنا، ان وادیوں کے تمام احوال اور صوفیانہ نکات کو نہایت دلآویز طریقہ سے بیان کیا گیا ہے۔ مقام فنا کے بعد ایک اور مقام آتا ہے جو مقام بقا کہلاتا ہے یعنی فنا کے بعد روح باقی رہتی ہے اور ذات حق سے مل کر اسے حیات باقی مل جاتی ہے اور اسے مقام بقا حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ضیاء الدین نخشی نے داستان میں یہ ختم نہیں کی بلکہ اسے جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب دیر ہو گئی تو نو شلب کی ماں کو نو شلب کی فکر لاحق ہوئی اور اسے تلاش کرتی ہوئی باغ میں اس مقام پر پہنچ گئی جہاں نو شلب اور عجب ملک ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے سو رہے تھے یہ منظر دیکھ کر وہ نہایت چراغ پا ہوئی۔

اردو نون کو سوتی ہوئی حالت میں الگ کر کے اپنے اپنے وطن پہنچا دیا۔ گھر آ کر ملکہ جن نے جب بیٹی کو عجب ملک کی یاد میں آنسو بہاتے دیکھا تو غصے کی حالت میں اسے مرغ نادما حب سے لے کر دشت

سال کا زمانہ گزر گیا عجب ملک و بہت تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ معصوم شاہ کو دیکھ کر عجب ملک کی مشابہت پائی تو نیچے انرا آئی اور خود کو محسوس کروالیا۔ مرغ سے یہ غمزہ داستان سن کر معصوم شاہ نہایت متاثر ہوا اور نوشلب سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی ماں کے پاس لے لیجائے گا اور جب تک وہ اسے اصلی حالت میں نہیں لے آتی وہ اصرار کرتا رہے گا۔ چنانچہ بیابانوں اور صحراؤں کو طے کرتے ہوئے اور پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے معصوم شاہ نفس میں نوشلب کو لیے ہوئے بہت الا مان پہنچا۔ ملکہ بھمن نے جب نفس میں اپنی خیف و نزار بیٹی کو دیکھا تو مادرانہ شفقت عود کر آئی اور بے قراری کے ساتھ اسے باہر نکال کر اصلی صورت میں کر دیا اور گلے لگا کر بہت رونی پھر معصوم شاہ سے اس کا عقد کرنا چاہا تو معصوم شاہ نے کہا کہ وہ میری بہن جیسی ہے اس کا نکاح تو عجب ملک سے ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ ملک بھمن ایک خط عجب ملک کے سلسلے میں بھیجا گیا اتفاق سے عجب ملک بھی نوشلب کی تلاش میں سرگرداں ملک بھمن پہنچ گیا اور نوشلب کی ماں عجب ملک اور نوشلب کی شادی شاہانہ طور پر کر دیتی ہے اس طرح دونوں کو منزل مقصود مل جاتی ہے۔ دریں اثنا معصوم شاہ کی نظر نازمست پر پڑی تو وہ اس کا شیفہ ہو گیا عجب ملک بھمن کے بادشاہ کو معصوم شاہ اور نازمست کی شادی کے لئے راضی کر لیتا ہے اور راسخ کی شادی نازمست سے ہو جاتی ہے اور ہر ایک کو ہر مقصود حاصل کر کے اپنے وطن واپس ہو جاتے ہیں۔ داستان کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوتا ہے۔ "عاقبت بحرم حضرت آفرید گا خالق لیل و نہال آن مجلس بشارت تمام بدل شد وہم آں مجمع بسوز تمام غول گشت خودیہ فتور نیست کہ در بی آں سوزی فی وایح غمی نیست کہ در عقب آں سروری نہ، و باقی عمر در رفاہ و فرصت بہت و استراحت آفریںند۔ کریم متعال و قادر ہر کما۔ حمد رادہ بی غم و دلی بے غم کرامت کند

آبیں یارب العالمین برحمتک یا از غم ابراہیم" لے

محمد افضل لذتی کے لمبیاب اشعار

ڈاکٹر نور السعید اختر، ایم اے، پی ٹی ٹی لٹ (اردو) ڈی لٹ (فارسی)
شعبہ فارسی، مہاراشٹر کالج، بمبئی

(الف)

عہد :- کرناتک (جنوبی ہندوستان) میں نواب خان خانان کے اقتدار کے بعد بیجاپور اور حیدر آباد کے شعراء و فضلاء وہاں کشاں کشاں پہنچے۔ نواب سعادت اللہ خاں بن محمد علی ۲۸ اپریل ۱۶۵۱ء میں بیجاپور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے آباء و اجداد چودھویں صدی عیسوی میں بصرہ سے ہندوستان کے جنوبی ساحل کو تنکن میں آکر بس گئے تھے۔ ان کے بڑے بھائی نے بیجاپور کے عادل شاہوں کے یہاں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ ۱۶۶۸ء میں بیجاپور کے سقوط کے بعد ان کے بڑے بھائی نواب غلام علی خان کوٹلہ کے قلعہ دار مقرر کیے گئے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی محمد سعید کو اورنگ زیب نے داؤد خان پٹی کا دیوان مقرر کیا تھا۔ داؤد خان پٹی کو اورنگ زیب نے واپس بلالیا اور ان کی جگہ نواب سعادت اللہ خاں کو کرناتک کا صوبیدار بنادیا۔ ان کے فرزند نواب باقر علی خان نے ۱۷۵۲ء میں انتقال کیا اور دیلور میں دفن ہوئے اس واقعہ کے بعد نواب سعادت اللہ خاں نے جنجی کے قلعہ

کو دوبارہ فتح کیا اور اپنی سیاسی ساکھ قائم کی۔ اس سے قبل وہ حیدرآباد کے ناظم نواب مبارز خاں کے ماتحت تھے۔ ۱۷۲۲ء میں ان کے انتقال کے بعد نواب سعادت اللہ خاں نے نظام الملک کو اپنا مرئی بنالیا۔ ۱۷۳۲ء مطابق ۱۱۵۲ھ میں نواب سعادت اللہ خاں کا انتقال ہوا۔ اور ارکاٹ میں مدفون ہوئے۔ ان کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ لہذا ان کے بھتیجے دوست علی خاں جانشین بنے۔ اس جانشینی کی تصدیق نظام الملک اور افضل شہنشاہ مجید شاہ نے بھی کی۔ ۱۷۳۷ء مطابق ۱۱۵۳ھ میں دوست علی خاں ملے گئے۔ ان کے فرزند نواب صفدر علی خاں بھی دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ نواب صفدر علی خاں کے فرزند محمد سعید کو نظام الملک نے جانشین مقرر کیا لیکن بدقسمتی سے ۱۷۴۲ء مطابق ۱۱۵۸ھ میں وہ بھی قتل ہوئے۔

نواب سعادت اللہ خاں کا دور حکومت گو کہ طویل نہیں تھا تاہم ان کی ادبی و علمی کارگزاریوں نے ارکاٹ کو ایک ادبی مرکز کی حیثیت بخش دی تھی۔ اس مختصر دور میں عربی و فارسی زبان کو فاطر خواہ فروغ حاصل ہوا۔ کرناٹک کے اکثر نواب علم و ادب کے شیدا تھے۔ خصوصاً نواب غلام علی خاں اور نواب باقر علی خاں نے فارسی شعر و ادب کی اپنے ہاتھوں سے آبشار کی شعراء کی سرپرستی اور قدر دانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پروفیسر جی ایس کونکن ان نوابین کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ :

"Among (Masters of Carnatic) the masters of great shows and were surrounded by the selected band of scholars and poets. who were engaged in exhibiting the literary and intellectual... genius and merits." (1)

(1) Arabic & Persian in Carnatic Prof Yusuf

محرفضل لذتی کا تعارف :-

محمد افضل لذتی سے متعلق ہماری معلومات نہایت محدود ہیں۔ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ دہلی کے امرائیں سے تھے۔ نواب سعادت اللہ خان کے عہد میں کرناٹک پہنچے اور پھر ارکاٹ میں تاحیات رہے۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر اور ادیب تھے۔ انھوں نے ”چندر بدینا اور مہیار“ کے مشہور عشقیہ قصیدے کو نظم کیا تھا۔ پروفیسر محمد یوسف کوکن نے رائق کے تذکرے ”گلدرستہ“ کے حوالہ سے تحریر کیا ہے کہ رائق نے لذتی کی مثنوی ”چندر بدینا اور مہیار“ دیکھی تھی۔ لیکن وہ اس کے اقتباسات نقل کرنے سے قاصر رہے۔ بقول رائق ”یہ مثنوی نہایت شاندار اور بیشتر ادبی خصوصیات کی حامل تھی۔“

نواب سعادت اللہ خان لذتی کے مداح اور قدردان تھے۔ ان کی کوششوں سے علی دوست محمد کی لڑکی لذتی کے فرزند سے بیاہی گئی تھی۔ افسوس ہے کہ جنوبی ہند کے سارے تذکرے لذتی کے کسین پیدائش اور انتقال کی بابت خاموش ہیں۔ تذکرہ گلزار اعظم میں لذتی کے تین شعر بطور نمونہ درج ہیں۔

(۱) صبح و بہار و الف دغیچہ و گل فرش راہِ دوست

لنسرین و لالہ خار و خس جلوہ گاہِ دوست

(۲) شب کہ آہم علم شعلہ چو برپای کرد

برق پری (۳) زود از دور تماشا می کرد

(۳) سیہ چشمی کہ بسمل داری ز قصم ز شمشیرش

ہو را اسرہ دان سازد معلقہائے پنجیرش

داربیک اینڈ پرنسپل ان کرناٹک از کوکن صفحہ نمبر ۵۱ الفیہ جلوہ گل و انتخاب بمبئی یونیورسٹی

انتخاب اشعار لذتی :-

بمبئی یونیورسٹی کے مخطوطات میں

لذتی کے نایاب و نادر اشعار کا انتخاب موجود ہے۔

پروفیسر سرفراز کے مرتب کردہ کیٹلاگ میں اس سے متعلق مندرجہ ذیل معلومات ہم پہنچائی گئی ہیں۔ لذتی کے اشعار انتخاب ایک مجموعہ میں درج ہے جس کا کیٹلاگ نمبر ۷۵۷ No. 92 ہے اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل شعراء کا انتخاب بھی موجود ہے۔

(۱) انتخاب دیوان سائک یزدی۔ صفحہ نمبر ۱۵۲

(۲) " محمد افضل لذتی " " " ۱۵۳

(۳) " " ہندو " " ۱۵۴

(۴) " " جلال اسیر " " ۱۵۵

سرفراز صاحب نے لذتی کے انتخاب دیوان کے ایک اور مخطوطے کی نشاندہی کی ہے۔ یہ انتخاب رائل ایشیائٹک سوسائٹی کلکتہ میں موجود ہے۔ ایوانو کے مطابق اس کا کیٹلاگ نمبر ۷۶۶ ہے۔ راقم اس مخطوطے کی نقل حاصل کرنے میں کوشاں ہے۔

(۵)

لذتی کے معاصرین :-

(۱) لذتی کے معاصرین میں شیخ محمد امین اسراہیلی کا نام سرفہرست آتا ہے۔ امین نے نواب سعادت اللہ خان کی مدح میں قصیدے کہے ہیں۔ دیوان نادر الوجود ہے۔ جسوقت رائے منشی کے سعید نامہ میں چند اشعار ملتے ہیں اور جنوبی ہند کے تذکروں میں حوالے بھی پائے جاتے ہیں۔

(۲) جسوقت رائے منشی عالمگیر نامہ میں آپ کے آباء و اجداد کے کلاموں کا ذکر ملتا ہے۔ جاہلیت پنجاب کے رہنے والے تھے۔ نواب سعادت اللہ خان کے پیشکار اور سوانح نگار

10 - descriptive catalogue of the Arabic, Persian and Urdu Manuscripts by S. A. K. Sadrul Kar Page No 232 (Size 7.9 x 3.7 LL. 23 - 26 Nastaliq diagonal & vertical lines)

20-1 VS-I. No 766. Luamovs Vol 1. Asiatic Society. Lucknow.

تھے۔ عربی و فارسی پر کامل دستگاہ تھی۔ چنانچہ پروفیسر کوکن ان کی تعریف میں کہتے ہیں: "His Poetry is full of lofty thoughts and ideals and contain freshness in the language." (۱)
منشی نے ملک الشعراء غواصی کی مثنوی "سیف الملوك بدیع الجمال" کا فارسی میں "گل کدہ عشق" کے نام سے ترجمہ کیا اور "لعل و میرا" کے نام سے ایک اور مثنوی لکھی۔ ان کا دیوان شائع ہو چکا ہے۔

(۳) قزلباش خان امیر۔ وزیر محمد رضا امینی نام تھا۔ ہمدان کے رہنے والے تھے۔ مرزا طاہر وحید کے شاگرد تھے۔ عہد اورنگزیب میں ملازمت اختیار کی۔ بہادر شاہ نے انھیں قزلباش کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ نواب سعادت اللہ خاں نے بڑی پذیرائی کی۔ نظام الملک کی مدح میں قصیدے کہے اور اس کے عوض قید سے رہائی اور قلعہ غنی مارک کے قلعہ دار مقرر ہوئے۔ حج بیت اللہ کے بعد حیدر آباد وٹ آئے۔ نظام الملک کے ہمراہ دہلی گئے۔ جہاں ان کے مطابق ان کے انتقال کیا۔ دیوان شائع نہیں ہوا۔
نمونہ کلام: از سبب نعتی بینا و دستان ندائم عزتی نیست ہرگز سرمد رادشہم نوران قیمتی
(۴) نواب غلام علی خان۔ نواب سعادت اللہ خاں کے بڑے بھائی تھے۔ ایک طویل مثنوی بنام "لمعات الطاہرین" قلمبند کی اس میں اہل لواط کی تاریخ پھر بھی روشنی ڈالی۔ ملاحظہ کیجئے۔

در آنجا از اسلام سگہ زدند۔

بلکلیان و بھونڈی ایران شہر۔

با کشتن بوند ہر دہندہ رنیر

رہ بکشہ ہور کلیان و تھانہ جزیرہ

سیوانے ملہوار کردہ مقام

نواب مسیم بیوں الچی نام

یہ۔ مثنوی ۱۶۹۷ء مطابق ۱۱۰۸ھ میں مکمل ہوئی۔ ۱۶۹۷ء مطابق ۱۱۲۸ھ میں نواب علی والا انتقال ہوا۔

(۵) نواب باقر علی خاں :- نواب غلام علی خاں کے فرزند اور نواب سعادت علی خاں کے بیٹے بھائی تھے۔ علم و ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ کٹر شیعہ تھے ۱۲۴۲ھ مطابق ۱۸۲۵ء میں "رموز الطاہرین" نامی مثنوی مکمل کی ۱۲۳۹ء مطابق ۱۸۲۲ھ میں انتقال کیا۔

(۶) زین العابدین خاں دیوان :- نواب سعادت اللہ خاں کی بہن مناصح کے فرزند تھے۔ ۱۲۳۹ء مطابق ۱۸۲۲ھ میں مرہٹوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ فارسی سے عالم اور اعلیٰ پایہ کے شاعر تھے۔ خود کا فارسی دیوان مرتب کیا تھا۔ دکنی اردو میں شعر بھی کہتے تھے۔ نمونہ کلام ملاحظہ کیجئے۔

جہان پرشہز آواز عقیدت ہای بن دیوان مرید حافظ غیب اللسان فکر دیوان من

(۷) شیخ صداقت اللہ (۱۲۲۲ھ تا ۱۲۸۵ھ) :- ان کے آباء واجداد مہر سے جنوبی ہندوستان آئے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکرؓ سے ملتا ہے۔ تامل زبان پر عبور حاصل تھا۔ اس زبان میں اسلامیات پر کئی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ عربی ہی میں شاعری کرتے تھے۔ اورنگ زیب نے آپ کو میر اس کا قاضی القضاۃ بنانا چاہا۔ آپ نے اپنے فرزند کا نام پیش کیا جسے بادشاہ نے قبول فرمایا۔ ۱۲۸۳ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔

(۸) میر مرتضیٰ منزوی (۱۲۰۳ھ تا ۱۲۸۳ھ) سید محمد مدنی کے فرزند تھے۔ کوکن میں پیدا ہوئے۔ نہایت تنک مزاج تھے۔ ۱۲۵۷ھ میں ایک مثنوی بنام "پنج گنج" تحریر کیا۔ ۱۲۸۳ھ میں ارکاٹ میں انتقال کیا۔

اشعار پر تنقیدی نظر

اب تک ہمیں لذتی کے صرف ۹۶ اشعار دستیاب ہو سکے ہیں۔ جن میں تذکرہ گلزار اعظم سے ۲ اور ۹۴ بمبئی یونیورسٹی لائبریری کے ایک مخطوطہ میں محفوظ ہیں۔ کسی اپنے سے متعلق کوئی رائے کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کا ضخیم دیوان ہی پیش نظر ہو، ورنہ مرزا غالب یوں ہرگز نہ کہتے :

مرزا غالب کی یہی بے رنگی سارے اردو ادب پر حاوی ہے۔ لہذا لُذنی کا مختصر سا دریافت شدہ کلام نہ صرف ان کے ایک اعلیٰ پایہ کے شاعر ہونے کا اعلان کرتا ہے بلکہ دوسری طرف یہ سرمایہ ہندوستانی فارسی شاعری کا ایک گرِ القدر ورثہ بھی ہے۔

یہ امر واضح رہے کہ گیارہویں صدی ہجری میں جنوبی ہندوستان میں فارسی شعروادب کی آبشاری نوابین کے ہاتھوں ہو رہی تھی۔ لُذنی اس محفل کے شمعِ فروزاں تھے۔ اپنے معاصرین و اعلیٰ دارِ رفع مقام رکھتے تھے۔ نواب سعادت اللہ خان کی ان پر خاص نظر عنایت تھی۔ لہذا لُذنی کے کلام فارسی شعروادب میں شریں، شگفتگی، حلاوت اور ملاحت کا اضافہ ہو رہا تھا۔ عشقِ حقیقی اور عشقِ مجازی کی پاشنی سے اُن کے اشعار ”قند پارسی“ بنے ہوئے تھے۔ سلاست، روانی اور شعریت نے اُن کے اشعار کو جلا بخشی تھی۔ عشق و عاشقی کے رموز و غوامض کی عقدہ کشائی لُذنی کا خاصہ تھا۔ اسی لئے غمہائے روزگار کی کسک اور دردِ دل کی چبھن جابجا ان کے اشعار میں نمایاں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ لُذنی کے یہاں روایتی انداز موجود ہے تاہم اُن کے ”بے باک ردیہ اور انوکھے پن سے ایک عجیب سا تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ لُذنی کے اشعار کی گونا گوں صفات اُن کے فکرِ سخن کی نبضِ تنہا مگر ایک منفرد لب و لہجہ اور آہنگ کا اعلان کرتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔

چو فکرِ لُذنی نبضِ سخن بگرفت از شوخی

شفا سنج معانی شد بقانونِ ملازمِ ہا

لُذنی کی انوکھی تراکیب سے شعر کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے۔ ذیل کے شعر میں ”موجِ غرام اور ”زخمِ تیش“ کی تراکیب غور طلب ہیں۔ ملاحظہ کیجئے

بہوی شیریں آب از موجِ غرام است یافتہ

زخمِ تیشہ جامِ پرورینہ است فرہاد ترا

”غبارِ شہد“ کی توصیف میں سبالغہ آمیز انداز میں کہتے ہیں۔

بلاگردان شوم تیغ نگاہِ دل شکارا نرا

اپنے "کیش و ملت" کی بابت رقمطراز ہیں۔

لذتی را کیش و ملت پیش زین درکار بود

بعد تحقیق آفتِ این کار شد فرهنگہا

لذتی کا صوفیانہ رنگ و آہنگ بے حد جاذبِ نظر ہے۔ چنانچہ وہ دالہانہ انداز میں کہتے ہیں۔

جوش بہار آئینہٴ عکسِ روی کیست

نقشِ چین، سبویِ می، رنگِ بوی کیست

گلشنِ دھنوکِ رفتہ ز سرِ جوشِ خونِ دل

مستِ نماز آمدہ از خاکِ کوئی کیست

سائلی کز ظلمتِ ہستی بروں دارد سفر

ہر قدم از نقشِ پایش آفتابِ آید بروں

شاعرِ تعلی کے زعم میں لذتی مافط شیرازی کا تتبع کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

در عراق افتاد غونا زین غزل گر پیش زین

شورِ نظمِ لذتی از سہد تا بنگالہ بود

لذتی کو شوق کی بے باکی عشق و عاشقی کے آداب کی تعلیم ان الفاظ میں دیتی ہے۔

بیا بوس کہ اقبالِ محبت می برد مسار

کہ بے باکی شوقم میدہد تعلیمِ آرا۔ کم

شوخ و شنگ محبوب کے زلفِ گرہ گیری نسیم، لذتی کی سوئی ہوئی قسمت

کو کیسا نادر اور انوکھا تحفہ پیش کرتی ہے۔ بلا غلط کہیے۔

سراسیمہ چوبخت لذتی برخواستہ از خوابم
لذتی کہ یہاں ”چاشنی عافیت“ عشق کے مذاق اور مزے کو تلخ تر کر دیتی ہے۔
بہنا بخوبی کہتے ہیں۔ س

چاشنی عافیت تلخ کند مذاق را
کاستنی درد را بزرگ حشیدن دایم
لذتی کا آہر صرف گویا اُن کا داغِ جگر ہے جس سے ہمہ وقت خون رستا رہتا ہے۔
لہذا وہ کہتے ہیں۔ س

از رقم لذتی داغِ جگر می چکر
دامنِ قرطاس را لالہ میداند دایم
لذتی کا دل عشق کا مسکن ہے ”داغ“ اور ”لالہ“ جیسے الفاظ کی تکرار سے انھوں
نے انوکھی بات پیدا کی ہے۔ بادہ نوشی کے لیے عمرِ خیام کے انداز میں جو جواز پیدا کیا
ہے وہ بھی قابلِ ستائش ہے۔ ملاحظہ کیجیے:-

ہوای بارغِ دلم بسکہ عشق پرور است
ز داغِ لالہ داز لالہ داغِ می روید
نیوش بادہ کہ عرصہ چمن شبہا
ز آتشِ رخ گل صد چراغِ می روید
رندی وستی کی انتہا کو پہنچ کر لذتی روزِ محشر کس انداز میں اُٹھنا چاہتے ہیں،
اس کی منظر کشی ذیل کے شعر میں دیکھیے:-

لذتی فردائی محشر چون برآرد سر ز خاک
در بغل دیوان بکف جام شرابِ یبرون

ذیل میں لذتی کا منتخب کلام من و عن پیش کیا جا رہا ہے۔

انتخاب

غزلیات لذتی

ترهی در دامن زلف تو یارائی تو همها
 چو بر طور دماغم نشای می شود طالع
 ره دل مینزد مطرب بشوخیها چو می آید
 خوشابز می که شوق محفلش ذوق رسا شد
 هوای عشق مرغ روح را پروازی بخشد
 بنازم گردش چشمی که هرگز بسملش گشتم
 چو گل بر نرنگ بلوی شد چاک گریبانم
 شهید آرزوی او مگر ای کشید از دل
 چو فکر لذتی نبض سخن گرفت از شوخی
 شفا سنج معانی شد بقانون ملازمها
 در آغوش نگایت زعفران زار تبسمها
 برنگ آتش موسی کندستی تکلمها
 بساز اختراع چشم و ابرو از ترسمها
 کند ساقی می اندر جام از شور تبسمها
 صبا از مطلع خورشید اندوزد شبسمها
 چو طفل اشک می غلظد بلمان ترجمها
 مگر آمد دل از بیدار حشمت تظلمها
 که شمع لاله زار افروخت باد ارغ تاملها

له - نشاء - نشاء -

غزل

آهوی شوخی نگاری چشم صیاد ترا
 جوی شیرین آب از موج خرامت یافته
 نگاہت می برد از کف عنان هوشیار ترا
 سینه دل لوح مشقی سنگ بیداد ترا
 زخم تیشنه جام پر دیز است فرهاد ترا
 تبسمهای شیرین تو کافی هستی گسار ترا

همگسست شیشهء مانگ بیدادی تمی خواهد
 کمال تو تمام بشکست شست چمن ابروی
 چمن شد صید گاه جلوه انگیزی ضیا پاشی
 ز لخت دل بدایان گریه ام جدل طراز آمد
 غبار شهید مالتو تیامی چشم زگرش شد
 عرقناک آمدی و گرم کردی آتش دلها
 کفایت موج بی مهری هلاک خاکسارانرا
 نواز دتیر بیشتر گانش دل خاطر فگار انرا
 بود هنگام سر بازی بگلشن تاجدار انرا
 هوای رنگ ریزی با ست طمع آب بالانرا
 بلا گردان شوم تیغ نگاه دل شکار انرا
 بود خاصیت می شدنم صبح بهار انرا

۱- بر قناک در فندلا سا پڑھا جاتا ہے۔

غزل

عشق چون از بردهء جان بکشد آهنگها
 با خود خوابناکی دل ز ہوشیاران
 کاشتم تخم خیالش تابدا مان نگاه
 تا جنونم ابجد مہر بتان تعلیم داد
 عشق را در کفر و دین یک ساز آہنگ است لیک
 کفر و دین اہل جنت در فناء گذاشتند
 لذتی را کیش و ملت پیش زین دکار بود
 ارغنون را گوش مال دنا دل سنگها
 زگرش مخموراو دارد عجب نیرنگها
 میدمد از پردہ چشم بہار رنگها
 کودکان را شد سر مالوج مشق سنگها
 مختلف از پردہ ہا گردنوا یی چنگها
 شاطرانرا کی بود اندیشہ فرسنگها
 بعد تحقیق آفت این کار شد فرھنگها

۱- ارغنون : ایک ساز۔

غزل

جوش بہار آئینہ عکس روی کیست
 شد خون گل سنبل ز تیغ کرشمہ
 نقش چمن بسوی می رنگ و بلوی کیست
 بلبل بیارغ تشنہ لب گفتگوی کیست

این ماهی برشته طیان ز آب جوی کیت
... لب شراب ز جام و سبوی کیت
خورشید جبه جبه عرق ... کیت
شام و سحر نشسته فلک ز آرزوی کیت

دل پر نمک ز دازدم شمشیر عشوه
هم ناف عشق سوزد هم حسن را جگر
انجم چین چین گل داغ محبت اند
اندر شفق جز چاک گریبان لذتی

له - ابن الهش - ۹

فزل

دوش شمشیر خیالی بر دلم خونریز داشت
اشکم ز خون شمعیدان موز رنگ آمیز داشت
سرمه می جوشد اغلرنگاهم راز جوشش
گل فردش جلوه بازار رنگس نیز داشت
رنگ و بوی گل غبار کربلا بلبیل است
غمزه چشمم که یارب بر چین مهمیز داشت
لاله و بلبل غسریل تماشای شود
حیرتم در بارغ حسن چشم طوفان نیز داشت
نال با گلگون اشکم هم عنانی می نمود
از طپیدن های دل در زیران شبدریز داشت
از غم شیرین بسی چند آنکه بر می زدم
تیشته فرهاد برق افسر پروین داشت
در شکست شیشه ناموس دل به پاک بود
از خط لیز رسته ساقی چو دست آوین داشت

از هوای قامتی مستی شور انگیز داشت
 توبه را در دامن لب آتش ساغر زدیم
 شمع رندیهای ما پروانه پیرینر داشت
 بود سرشار تبسم آن لب خاموش و نینر
 بی زبانیهای ماکیفبت لبه نیر داشت
 سینه سوز آرزوها بود داغ لذت
 در چین باغ محبت لاله نونیر داشت

۱۰ شب دین: خسرو پرویز که گهواره کاناام (نظامی گنجوی)

غزل

شب که برق حیرت ما سینه سوز لاله بود
 داغ لاله در چمنها شعله جواله بود
 سر بر آرامید از طپیدنهای دل
 بر لبم مهر خموشیها برای ناله بود
 غمزه چشم که شبخون برگستان کرده است
 بر شهیدان چمن گریاں سحرگه ناله بود
 حاصلی از پارسائی چون بحر کلفت نبود
 نقش توبه بر لب مالقطه بتخاله بود
 رشک شاخ لاله فردوس شد مژگان من
 قطره اشکم جوانه داغ جگر پر کاله بود
 در میدان اختراع رقص بمل مینمورد
 صید دل را غمزه چشمش چو در دنباله بود

سحر افشا و طعنا زین غزل گری پیش زین
شور نظم لذتی از هند تا بنگاله بود

له - هند تا بنگاله -

غزل

نیاز و نوشِ غم پرورده آغوش بی تابم
شہیدِ جلوہ سیراب و حسن بی تابم
پر پروانه ام فاکستر آئینہ شمع
دلِ بلبل کباب آتش گلہای سربام
چو مینای پری دارم بہر شک جفا حوئے
برنگ آرزو نقشِ طلسم گنج نایابم
نوید خنجر دل را چون اہل عزا امشب
سرا بیمہ فلک می گشت در تہیز اسبابم
سحر با ارشکستم سرگران خورشید خواهد شد
بچشم بخت بیداران گلستان شکر خواہم
زہم پاشیدہ میگردم ز اندک سرگرا نیہا
گل سرشاخہ خمیازہ لبہای جیابم
ندانم دل یاستیصال شمشیر کہ می بوید
کہ موج اضطراب بہہاست گردیدہ سیلابم
خیال سرود لجوی کہ ن میرسد امشب
کہ در صحن و سرائے سینہ ز آئینہ با آبم
سازہ ہر کہ اقبال محبت می برد مسارا

که بے باکی شویم میدهد تعلیم آدابم
نمی گویم اسیریم بر لاله غلظ
پریشان و شب مهتاب از دام سن تا بم
نسیم سنبل زلفش گلآبی برد ما غم زد
سراسیمه چو بخت لذتی بر بسته از خواهم

غزل

دست برفی نسیم دل طپیدن دهم : کشته چشمی شویم خون بچکیدن دهم
از شکرین خنده سینۀ نمکدان کنیم
وز هوس بوسه لب بگزیدن دهم
مست شرابی رسم بند نقابی کشیم
صبح گل و لاله را جا بردیدن دهم
آینه ... دیده را صیقل حیرت زده
حسن گل سوز را برق چمیدن دهم
خاک در گلشنی رفته زمشرگان دی
ز گیس امیر اسرمه دیدن دهم
شمع قمر جلوه جام جنون دهد
نشاء پروانه را روح رسیدن دهم
شدرشی در ختن دام چین
آهوی آرام را سر بر میدن دهم
ناله بیدست و پاره بجای نبرد
آه فلک تاز را بال سریدن دهم
شده عدا در غدا نشاء غفلت شکست

تگرایی زاده را صبح و شب دهم

ابروی نطق آفرین عریضه آغاز شد

لذت و شنام را ذوق شنیدن دهم

چاشنی عافیت تلخ کند مذاق را

کاستنی درد را برگ چشیدن دهم

از رقم لذتی داغ بگر می چکد

دامن قرطاس را لاله دمیدن دهم

دل شد شکار غمزه شوخی مرشته

حسن رسا بجوشش ملاحظت برشته

تینگی کث گردش چشمی چو شاعری

زخم صائل بگریبان نوشته

زلف که بجه شکست دل من است

دام سعادت است بدوش فرشته

ای بوالهوس بکوی محبت مرو به بین

هر گوشه رقص بمل بیداد گشته

نمی جوشد از ترانه اشعار لذتی

رنگ بریده دل از جور گذشته

له مشتری - نوشته است -

غزل

ببین که سبزه بباغ می روید

جنون تازه مرا از دماغ می روید

چگونه باد نیوشد کسی درین موهم
ایاغ از کف و تاک از ایاغ میروید
هوای باغ دلم بسکه عشق پرور است
ز داغ لاله و از لاله داغ میروید
نیوش باده که در عرصه چین شبها
ز آتش رخ گل صد چراغ میروید

غزل

صبح بهار و جلوه گل فرش راه است
نسرین و لاله خار و خس جلوه گاه است
زاغ ایست آشیانی گلزار آفتاب
عالی که بر عذار چو تا بنده ماه است
در لفظ اضطراب چو معنی اضطراب
دلها بدام حلقه زلف سیاه است
با ابروش چگونه بسجم هلال را
مژگان آفتاب چو جادوب راه است
تبع ستم ز کیفش چشمی که می چکد کذا
جانم شهید خنجر طرز نگاه است

غزل

چو بگلگشت چمن آن ماهتاب آید برون
گل مدعوی صبحدم ما آفتاب آید برون

گر می زاده را سوج دوین دهم

ابردی لطف آفرین عریه آغاز شد

لذت دشنام را ذوق شنیدن دهم

چاشنی عافیت تلخ کند مذاق را

کاستنی درد را برگ چشیدن دهم

از رقم لذتی داغ جگر می چکد

دامن قرطاس را لاله دمیدن دهم

دل شد شکار غمزه شوخی سرشته

حسن رسا بجوشش ملاحت برشته

تیغی کش گریش چشمی چو شاعری

زخم همائل بگریبان نوشته

زلف که به شکست دل من است

دام سعادت است بدوش فرشته

ای بوالهوس بکوی محبت مرو به بین

هر گوشه رقص بسم بیدار گشته

نمی جوشد از ترانه اشعار لذتی

رنگ بریده دل از جود گذشته

له مشتری - نوشته است -

غزل

بهین که سبزه بباغ می روید

جنون تازه مرا از دماغ می روید

بگونه بادنیوشد کسی درین موسم
ایاغ از کف و تاک از ایاغ میروید
هوای باغ دلم بک عشق پرور است
ز داغ لاله و از لاله داغ میروید
نیوش باده که در عرصه چمن شبها
ز آتش رخ گل صد چراغ میروید

غزل

صبح بهار و جلوه گل فرش راه است
نسرین و لاله خار و خس جلوه گاه است
زاغ ایست آشیانی گلزار آفتاب
عالی که بر عذار چو تا بنده ماه است
در لفظ اضطراب چو معنی اضطراب
دلها بدام حلقه زلف سیاه است
با ابرکش چگونه بسجم هلال را
مژگان آفتاب چو جادوب راه است
تبع ستم ز کیفش چشمی که می چکد کذا
جانم شهید خنجر طرز نگاه است

غزل

چو بگلگشت چمن آن ماهتاب آید برون
گل مدعوی صبحدم با آفتاب آید برون

بلبل چشمی کہ حیران گل رخسارِ اوست
 ہچو زر گس از ہم آغوشی خواب آید برون
 سالکی کز ظلمت ہستی برون دارد سفر
 ہر قدم از نقش پایش آفتاب آید۔۔۔
 پیرۂ رخسارِ وحدت نقطۂ بستر تست (کذا)
 میشود دہ یک جو صغری از عذاب آید برون
 میگریزد و اعطاء منای می از ابھمن
 چون در آمد در حین بلبل غراب آید برون
 ذتہ سان سرمست سازد زامد صد سالہ
 آفتاب روی او چون از نقاب آید برون
 لذتی فردای حشر چون بر آرد سز خاک
 در بغل دیوان بکف جام شراب آید برون

ز اشعار ۹۲ + ۲ = ۹۴

کتابیات

1. Arabic & Persian in carnatic by Dr. Yusuf Kakan.
- 2 - Descriptive catalogue of the Arabic Persian and Urdu Manuscripts in the library of the University of Bombay by S. A. Qadir Saefarz.

3 - تذکرۂ گلزارِ اعظم - از غلام غوث خاں بہادر۔

4 - گلستہ کمرناہک - از غلام علی حکیم موسیٰ رضا رائق۔

5 - تذکرۂ الشعراء: محمد عبدالغنی دہلوی کے ایک شاعر لڑائی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں

[لذتی بہدی علی درآگرہ می بود نسبت استادی بہ شیخ فیضی داشت] اسکا پہلے شاعر کوئی

مجلد ہجرت

مجلس ادارت

ادارہ ندوۃ المصنفین دہلی

حکیم عبدالحمید چاند چاند چاند چاند

(۱) ڈاکٹر معین الدین بقائی ایم بی بی ایس

(۲) سید افتخار حسین

(۳) محمد اظہار صدیقی

(۴) حکیم مولوی محمد رفان الحسینی

(۵) عمید الرحمن عثمانی

برہان

شمارہ ۱ جولائی ۱۹۹۱ء مطابقت محرم الحرام ۱۴۱۲ھ جلد ۱۰۸

- ۱۔ نظرات
- ۲۔ عمید الرحمن عثمانی
- ۲۔ زکوٰۃ کے مستحق کون؟ علمی و علمی تہاد کی اہمیت
- ۳۔ گلریز
- ۲۱۔ ڈاکٹر حفیہ جاوید انیس، لیسرچ ایسوسیٹ شعبہ فارسی
- ۳۲۔ مولانا محمد شہاب الدین ندوی، ناظم فرقانہ الکریمی، گلگور
- ۳۳۔ والی انیر راجہ بھگوان داس یا بھگونت داس
- ۳۴۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
- ۳۵۔ عبد الرؤف خاں ایم۔ اے، اوڈنی کلاں
- ۳۶۔ (راجستھان)

عمید الرحمن عثمانی، ایڈیٹر، پبلشر، خواجہ پریس دہلی میں چھپا کر دفتر برہان، جامع مسجد دہلی سے شائع کیا۔

نظرات

۱۹۹۱ء کے پارلیمنٹری انتخاب کے بعد دسویں پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے۔ اس دسویں پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس کے افتتاحی صدارتی خطبے میں محترم صدر جمہوریہ ہند جناب آروینکٹ رمن نے ملک کی موجودہ اقتصادی 'فرقہ وارانہ اور امن وامان کی صورت حال پر جو تفصیل سے اظہار خیال فرمایا ہے وہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ انہوں نے جن جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہر ہندوستانی کے لیے نہ صرف خصوصی توجہ ہی کا باعث ہیں بلکہ وہ ان کے لیے لمحہ فکریہ کا بھی درجہ رکھتی ہیں۔

اس وقت ملک کے سامنے کتنے ہی مسائل ہیں جو بھیانک روپ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک دوسلے تو ایسے ہیں جن کے ساتھ ملک کی سالمیت، یکجہتی، ہندو مسلم اتحاد و الہ ہے۔ اگر ان مسئلوں کو صحیح طرز فکر کے ساتھ حل نہ کیا گیا تو ملک خطرناک دوراہے پر جا پڑا ہو سکتا ہے ایسا خیال کرنا کوئی غلط بات نہ ہوگی۔

دسویں پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب صدر جمہوریہ ہند نے ہر اس مسئلہ پر تفصیل و صاف گوئی کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے جو ملک کے موجودہ حالات کے مد نظر پہلی فرصت میں توجہ کا طلب گار ہے۔

اقتصادی بحران سے متعلق مسئلہ ہو یا ملک کے امن وامان و فرقہ وارانہ میل ملاپ کے بارے میں خطروں سے بھرے چیلنج، پنجاب و کشمیر اور آسام کے تشویشناک واقعات و حالات کے سلسلے میں انہوں نے حکومت ہند کی طرف سے مستقبل میں ہونے

کاموں کی نشاندہی کر دی ہے۔ صدر جمہوریہ ہند نے ان وعدوں کو بھی پورا کرنے کا بھروسہ دیا ہے جو کانگریس (آئی) نے اپنے الیکشن مینوفیسٹو میں کیے تھے۔ ہم صدر جمہوریہ ہند کے دسویں پارلیمنٹ میں خطاب کا یہاں پُر جوش طریقہ سے غیر مقدم کرتے ہیں اور انھیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ انھوں نے اتنے عظیم الشان و جلیل القدر عہدہ صدارت پر فائز رہتے ہوئے ہندوستانی عوام کی بنیادی ضروریات و مسائل کو محسوس کیا اور اسے سمجھدگی کے ساتھ حل کرنے کی بات بھی عزم مصمم کے ساتھ کہی۔ صدر جمہوریہ ہند کا ایوان نمائندگان کے سامنے خطاب دراصل حکومت ہند کی پالیسی کا آئینہ دار ہوتا ہے حکومت جو چاہتی ہے اور جو کچھ مستقبل میں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اسے وہ... عزت مآب صدر جمہوریہ ہند کی وساطت سے عوام الناس تک پہنچا دیتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا آئین صدر کو اس قدر بھی اختیار نہیں دیتا کہ وہ اس سے اپنے ہلکے سے اختلاف کا اظہار بھی نہ کر سکے۔ کتنے ہی موقعوں پر صدر نے حکومت ہند کی باتوں سے اختلاف کیا ہے۔ جناب آروینکٹ رمن کے سامنے تو ابھی ایسی صورتحال نہیں آئی ہے مگر ان کے پیشروں کے سامنے بیشک ایسی صورت حال نے حکومت ہند کو غامی الجھن میں ڈالا تھا۔

دسویں پارلیمنٹ میں صدر جمہوریہ ہند کا خطبہ حکومت اور صدر کے مکمل اتفاق رائے کا عوام کے سامنے تحفہ ہے۔ اس لیے اور بھی یہ قابل ستائش ہے۔

ملک کی معاشی صورت حال بڑی ہی سنگین ہو چکی ہے اور صدر جمہوریہ ہند نے بجا ارشاد فرمایا ہے کہ عوام کو سنگین معاشی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیئے۔ یہ حقیقت ہے کہ ۱۹۸۹ء میں غیر کانگریس حکومت کی پالیسیوں نے ملک کو موجودہ سخت معاشی بحران میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ بدترین فوجداریت اور ذات پات کی زبردست تفریق کی دیوار کھڑی کر دی ہے جسے آسانی سے دور کرنا ہی دشوار و مستبعد ہے۔ عوام نے کانگریس پر جو غصہ دکھایا تھا اس کے نتیجے میں

میں غیر کانگریس حکومت برقرار آئی۔ اس غیر کانگریس حکومت کی نا عاقبت اندیشی نے آج ملک کو ایسے دورا ہے پر لا کھڑا کر دیا ہے جو کسی بھی طرح جو الالمکھی سے کم نہیں ہے۔ جو الالمکھی کے پٹھنے سے جو نقصان عظیم ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔

۹۲-۱۹۹۱ء کا عام بجٹ ابھی پیش نہیں ہوا ہے۔ جب کہ اسے فروری میں یا مارچ میں قطعاً پیش ہو جانا چاہیے تھا مگر بجٹ کی آمد سے پہلے ہی چند رشیکہ حکومت نگران حکومت کے بطور ہو کر رہ گئی۔ پارلیمنٹ تحلیل تھی اور اس وجہ سے مستقل حکومت یا پارلیمنٹ کی غیر موجودگی میں بجٹ پیش ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن کے کام کاج و سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پیسہ کی فراہمی میں بڑی دقت پیش آئی جسے قانونی رکاوٹوں سے بڑی مشکل سے نپٹتے ہوئے ہی حل کیا گیا۔

معاشی بحران تو ملک کو پہلے ہی درپیش تھا، اس میں خلیجی جنگ نے مزید شدت پیدا کر دی صرف خلیجی جنگ نے ہی ہندوستان کو ۴۹ ارب روپیہ کے بوجھ تلے دبا دیا۔ سب سے زیادہ ملک کو زرمبادلہ کی کمیابی بے چین کیے ہوئے ہے اور آج کے بین الاقوامی تعلقات کے دور میں اس کی اہمیت سے انکار بھی محال ہے۔

زرمبادلہ کی کمی ہی کے پیش نظر حکومت ہند نے اپنے قیام کے مختصر وقفہ میں ہی تین بار اپنے روپیہ کی قیمت گھٹادی کہ اس سے ملک کی برآمدگی میں زیادتی ہوگی اور ملک پر جو زبردست قرضہ کا بوجھ ہے اس سے کسی قدر قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہوگی۔ زرمبادلہ میں کمی غیر مقیم ہندوستانیوں کی طرف سے آنے والی رقم کے بند ہونے سے ایک دم ہو گئی اور پھر ان کی وطن واپسی سے ملک پر ناقابل بیان بوجھ پڑ گیا معاشی صورت حال کے بگڑنے سے ملک ناگفتہ بہ حالات سے دوچار ہو گیا۔

اس خطرناک صورت حال کو نئی حکومت نے جس طرح حل کرنے کا تہیہ کیا ہے وہ ہمارے خیال میں درست ہی ہے۔ یعنی حکومت ہند نے اس دوا سے کام لیا ہے جو مرض کے لیے واقعی فائدہ مند ہو چکا ہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو میٹھی دوائی دے کر مرض کی

وقتی طور پر تو واہ! واہ لوٹی جاسکتی ہے مگر اس سے مریض کی شفایابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے مریض کو اس سے زندگی کی بجائے موت ہی نصیب ہوتی ہے حکومت ہند نے معاشی بحران سے ملک کو نکلنے کے لیے صحیح تدبیر سے کام لیا ہے گوا سے وقتی طور پر عوام کی لعن طعن ضرور سننا پڑے گی کیونکہ کچھ حد تک مشکلات کا سامنا ہوگا مگر عوام کو یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ وقتی مشکلات کی دیر پا راحت و آسائش کے مقابلے میں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔

صدر جمہوریہ ہند کے خطبہ میں دوسری جواہر باتیں کہی گئی ہیں وہ بھی اہم ہیں مثلاً بابری مسجد، رام جنم بھومی قضیہ سے متعلق ان کا ارشاد ہے کہ یہ قضیہ آپسی گفت و شنید و اتفاق رائے سے سلجھانا ہی ملک و قوم کے مفاد کے عین مطابق ہوگا ورنہ پھر عدالتی فیصلے پر ہی انحصار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی تمام عبادت گاہوں کی اس حیثیت کو برقرار رکھنے کی ضمانت قانون بنا کر دینا جو ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت ہند اپنے دوران الیکشن وعدے پر قائم ہے اور اسے پورا کرنے کا بھی وہ تہمتہ کیے ہوئے ہے یہ خوش آئند بات ہے اور نئی حکومت ملک و قوم کی طرف سے تحسین کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے تعاون کی بھی بجا طور پر مستحق ہے۔

صدر جمہوریہ ہند نے اپنے خطبہ صدارت میں مذکورہ باتوں کے علاوہ سماجی انصاف جن میں عورتوں کی بہبود کے لیے کمیشن کے قیام، اقلیتی کمیشن کو قانونی درجہ دے کر مستحکم کرنا، پسماندہ طبقوں کی بہبود اور ترقی کے لیے ایک ترقیاتی کارپوریشن کے قیام، ترقی اطفال، خدمت کے مربوط پروگرام کی مزید توسیع، ابتدائی صحت عامہ کی خدمت کی بہتری، خاص طور پر دیہی علاقوں میں ان اقدامات کی مزید توسیع وغیرہ شامل ہیں کشمیر، پنجاب و آسام وغیرہ میں امن و امان کی صورت حال کو معمول پر لانے کے لئے حکومت ہند اپنی توجہ خصوصی مبذول کرے گی، اس کی امید ہر ہندوستان کو کرنی چاہیے۔ فرقہ وارانہ فسادات پر خصوصی فورس کی جلد از جلد تشکیل کے لیے حک

اقدامات بروئے عمل لانے میں سنجیدگی کے ساتھ کوشاں رہے گی اور ان سب باتوں کا پتھوڑ یہ ہے کہ حکومت ہند ملک و قوم کی فلاح و بہبود و مفاد سے متعلق کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرے گی۔ چونکہ انسان بہر مال انسان ہے اسے کہی اور ان کہی کا فرق محسوس کرنا ہی ہوگا۔ جو اس کے سامنے کہا جا رہا ہے پہلے مرحلے میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پر اعتبار و یقین نہ کیا جائے۔ اور اس توقع و امید کے ساتھ ہم جناب سرسہما راؤ حکومت کا غیر مقدم کرتے ہوئے قدم قدم پر بلا شرط مخلصانہ تعاون پیش کرنے کا انہیں یقین دلاتے ہیں۔

گزارش

جوابی امور و خطوط و کتابت نیز منی آرڈر کرتے وقت اپنا خریداری نمبر حوالہ دینا نہ بھولیں۔ خریداری یاد نہ ہونے کی صورت میں کم سے کم تیس نام سے آپ کا رسالہ جاری ہے اس کی وضاحت ضرور فرمائیں۔
چیک سے رقم روانہ نہ کریں۔ صرف ڈرافٹ سے روانہ کریں۔
اور اس نام سے بنائیں

”برہان دہلی“ (BURHAN, DELHI)

پتہ: برہان، اردو بازار جامع مسجد دہلی ۶

زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟

علمی و قلمی جہاد کی اہمیت

مولانا محمد شہاب الدین ندوی - ناظم فرقانیہ اکیڈمی - بنگلور ۷۵

(۳)

چنانچہ علامہ جصاص رازی تحریر کرتے ہیں :

”اگر یہ پوچھا جائے کہ ان دونوں جہادوں میں کونسا جہاد افضل ہے؟ آیا نفس اور مال کا جہاد یا علم کا جہاد؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تلوار کے ذریعہ جہاد کرنا علمی جہاد پر موقوف ہے اور وہ (تلوار کا جہاد) اُس کی (علمی جہاد کی) ایک شاخ ہے۔ کیونکہ تلوار کے ذریعہ جہاد کرنے میں اُس چیز سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے جس کو علم نے واجب قرار دیا ہو۔ اس اعتبار سے علمی جہاد اصل ہے اور جسمانی جہاد اُس کی ایک شاخ ہے۔ اور اصل اُس کی شاخ سے زیادہ فضیلت والی ہے۔“

فان قيل فأى الجهادين أفضل؟ أجهاد النفس والمال أم جهاد العلم؟
قيل له الجهاد بالسيف مبنى على جهاد العلم وفرع عليه، لأنه غير جائز
ان يعد وافي جهاد السيف ما يؤجبه العلم. فجهاد العلم أصل و جهاد النفس
فرع. والأصل أولى بالتفضيل من الفرع۔^{۱۷۸}

یہ ایک بصیرت افروز بیان ہے جو حقائق و معارف سے بھرپور ہے۔ اور اس سے اسلام میں جہاد کی اصل حقیقت اور اس کا فلسفہ پوری طرح کھل کر سامنے آجاتا ہے۔ اور اس سے حسب ذیل حقائق ثابت ہوتے ہیں :

۱۔ علمی جہاد اصل ہے۔

۲۔ علمی جہاد جسمانی جہاد پر حاکم ہے۔ یعنی جب تک علمی اعتبار سے جہاد کے حدود و مقاصد واضح نہیں ہو جاتے جسمانی جہاد کو آزاد روی کے ساتھ جاری نہیں رکھا جاسکتا۔ بالفاظ دیگر جسمانی جہاد علمی جہاد کے تابع رہے گا اور جب تک علم یہ اعلان نہ کر دے کہ جہاد (جسمانی) کن حالات میں ضروری ہے اور کن حالات میں ضروری نہیں ہے، وہ اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔

۳۔ اس اعتبار سے علم ہر حال میں افضل ہے۔

جہاد علمی کا ایک تاریخی ثبوت

نیز اس موقع پر ایک اور بہت بڑی اور تاریخی حقیقت یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ چونکہ جصاص رازی پونہی صدی ہجری کے عالم اور فقہ حنفی کے ایک زبردست فقیہ گزرے ہیں۔ اور ان کی اس بحث سے یہ عظیم حقیقت بھی پوری طرح واشگاف ہو جاتی ہے کہ ہمارا فقہی ذخیرہ کم از کم جو پونہی صدی ہجری میں علم کے جہاد میں شامل ہونے کے تصور سے نا آشنا نہیں تھا۔ چنانچہ موصوف کا جہاد کی دو بنیادی قسمیں قرار دیتے ہوئے علم کو جہاد کی ایک مستقل قسم تسلیم کرنا اسی حقیقت کے اعتراف کا ایک ناقابل تردید تاریخی ثبوت ہے کہ دور قدیم ہی سے ”علمی جدوجہد“ بھی نہ صرف جہاد تسلیم کی گئی ہے بلکہ وہ جہاد کی اعلیٰ و ارفع شکل کے طور پر اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ اس طرح محقق اہل علم کی متواتر شہادتوں سے یہ مقدمہ نہایت درجہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ان حقائق کا انکار کوئی مادر زاد اندھا بہرا شخص ہی کر سکتا ہے۔

نیز اس موقع پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ علامہ جصاص رازی نے اس موقع پر ”جہاد العلم“ کو ”جہاد النفس“ کے مقابلے میں بطور ایک اصطلاح استعمال کیا ہے۔ اس کا صاف مطلب

یہ ہوا کہ چوتھی صدی ہجری میں "علمی جہاد" بطور ایک اصطلاح رائج اور مقبول ہو چکا تھا۔ جیسا کہ اس موقع پر موصوف کے اسلوب کلام سے ظاہر ہوتا ہے جو سوال و جواب کی شکل میں ہے۔ اس سے بڑا تاریخی ثبوت اور کیا چاہئے؟

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ .

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ؟ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ؟ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ،

دیکھو ہمارے رب کی جانب سے تمہارے پاس اسباق آچکے ہیں۔ تو اب جس نے بصارت سے کام لیا تو فائدہ میں رہا اور جو اندھا بنا تو وہ زیاں کا رہوا۔ (العام : ۱۰۴)

غرض امام جصاص کی مذکورہ بالا توجیہ و تشریح محض ایک عقلی توجیہ نہیں بلکہ وہ قرآن اور حدیث کی صراحتوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل علم کا درجہ دیگر تمام اہل ایمان سے اونچا ہے جو غیر اہل علم ہیں :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ : اللہ تم میں سے

ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے۔ (مجادلہ : ۱۱)

حضرت ابن مسعودؓ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں

اہل علم کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان پر اہل علم کا درجہ

بلند کرتا ہے جو اہل علم نہیں ہیں، جب کہ وہ خدا کے حکموں پر چلیں گے۔

اور احادیث نبوی میں علم اور اہل علم کی جو فضیلت آئی ہے ان پر مفصل تبصرہ پچھلے صفحات

میں ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دین میں علم سے بڑا مقام و مرتبہ کسی دوسری چیز کا نہیں ہے۔ کیونکہ

علم ہی وہ شے ہے جس سے اچھے بُرے میں تمیز ہوتی ہے اور خدا کی مرضی اور اس کے احکام معلوم ہوتے

ہیں۔ دین کی درستی علم کی درستی پر موقوف ہے۔ اگر علم غلط ہو جائے تو پھر پورا دین اور لوگوں کے سائے

اعمال غلط ہو جائیں گے۔ بلکہ خود جہاد بھی غلط ہو جائے گا۔ کیونکہ جہاد کی اصل ہلک ڈور بھی علم ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لہذا علم کا سرچشمہ خالص اور بے آمیز ہونا چاہئے۔ اگر کسی دور میں کوئی شخص علم کے اس سرچشمے کو گدلا کرنے کی کوشش کرے یا کوئی ایسی فکری و نظریاتی تحریک چلے جو دین اور اُس کے اقدار پر اثر انداز ہو رہی ہو تو پھر ایسی حالت میں اس قسم کی تحریکوں کے خلاف علمی جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام علمی جہاد ہے جو ایک "مقدس جنگ" یا ایک مقدس فریضہ کہلاتا ہے۔

علمی جنگ کی دو قسمیں

اس لحاظ سے موجودہ دور میں دو قسم کی علمی جنگ کرنا ضروری ہے۔ ایک بیرونی اور دوسری اندرونی۔ بیرونی علمی جنگ یہ ہے کہ اسلام پر باہر کی طرف سے مختلف قسم کے مادی افکار و نظریات اور لادینی اقدار کا جو سیل رواں آ رہا ہے انہیں روکنے اور اسلامی معاشرے کو اُن کے مضر اثرات سے بچانے کے لئے علمی جنگ خود مغرب کے ہتھیاروں سے لڑی جائے۔ یعنی "جیسا دیس ویسا بھیس" کے مطابق الحاد و لادینیت کا مقابلہ خود اُسی کے ہتھیاروں یعنی اُسی کے "علوم و معارف" سے کی جائے۔ کیونکہ لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے، لکڑی یا کوئی اور چیز کاٹ نہیں سکتی۔ جس طرح کہ توپوں اور ٹینکوں کا مقابلہ توپوں اور ٹینکوں ہی کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم توپ کے مقابلے میں تلوار یا نیزے لے کر چلیں تو یہ ہماری خودکشی کے برابر ہوگا۔ لہذا اس اعتبار سے دین اسلام کو غالب کرنے کے لئے آج جدید علوم کے ذریعہ اسلام کی حقانیت اور برتری ثابت کرنی ہوگی۔ اور یہ علمی جنگ خالص استدلالی میدان میں ہونی چاہئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تین طریقے بتائے ہیں: ایک یہ کہ دین کی دعوت حکیمانہ انداز میں دی جائے۔ دوسرے یہ کہ دلنشین خطاب کے ذریعہ لوگوں کو بلایا جائے۔ اور تیسرا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عقلی مباحثہ کے ذریعہ دین کی برتری ثابت کی جائے۔ (نخل: ۱۲۵) یہ علمی جنگ ہمیشہ مسلمانوں کے ذمہ ایک فرض کفایہ کی حیثیت سے رہے گی۔ اگر تمام مسلمان اس سے غافل ہو جائیں تو پھر سب کے سب مجرم ہوں گے۔

اور دوسرا محاذ اندرونی فتنوں اور سازشوں کے خلاف ہے، جن میں خاص کر گمراہ اور بدعقیدہ فرقے آتے ہیں، جو مار آستین کی طرح خود ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ اسی کا نام منافقین کے ساتھ جہاد ہے، جس کا ذکر سورہ توبہ (آیت ۷۳) میں آیا ہے۔

علمی و عسکری جہاد کا باہمی ربط

بہر حال ان دونوں محاذوں پر علمی جنگ (جہاد) کرنا ہر دور میں فرض کفایہ ہے۔ اور یہ موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اس جنگ کو ہمیشہ اور ہر حال میں جاری رہنا چاہئے۔ جیسا کہ ارشادِ رسول ہے: ”جہاد اُس وقت سے برابر جاری ہے جب سے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تا آنکہ میری امت کا آخری فرد دجال سے دو ہاتھ نہ کر لے“

بدنی جہاد تو کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ مگر علمی جہاد کو ہر حال میں جاری رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں علامہ جصاص رازی نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اُس سے یہ حقیقت پوری طرح بے نقاب ہو جاتی ہے اور اسلام میں ان دونوں کے مقام و مرتبے کا حال آشکارا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ موصوف ”علم کا حاصل کرنا افضل ہے یا مشرکین سے جہاد کرنا افضل؟“ کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

”اس کا جواب یہ ہے کہ جب دشمنوں کی ایذا رسانی اور اُن کے حملے کا خوف ہو اور اُن کی مدافعت کرنے والا کوئی نہ ہو تو ایسی حالت میں جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو جائے گا۔ اور ایسی حالت میں جہاد کرنا علم حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ جب مسلمان دشمن کے ضرر کا شکار ہو جائیں تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہو سکتی۔ جب کہ علم کی تلافی تمام حالات میں ممکن ہے

اور اگر فرض جہاد کی ادائیگی کے لئے (کچھ لوگ) تیار ہو جائیں، جس کے باعث دوسروں کی بابت سے کفایت اور بے نیازی ہو جائے تو اس صورت میں جہاد کا فریضہ علم کے حصول ہی کی طرح فرض کفایہ کے حکم میں ہو جائے گا۔ اور ایسی حالت میں علم میں مشغول ہو جانا جہاد سے زیادہ افضل ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے مرتبہ جہاد پر مرتبہ علم کی وجہ ظاہر کر دی ہے۔ اس اعتبار سے جہاد

کائنات علم کے ثبات پر موقوف ہے۔ کیونکہ جہاد علم کی ایک شاخ ہے اور اُس کا انحصار علم پر ہے۔“

اس اعتبار سے علم اور جہاد میں بہت بڑا اور گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کئے جاسکتے۔ چنانچہ یہ دونوں مل کر ملت اسلامیہ کے قیام و ثبات اور اس کی درستگی کے لئے ریزہ کی ریزہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عام حالات میں دین کی تبلیغ اور اُس کی نشر و اشاعت ضروری ہے۔ مگر خاص حالات میں جب کہ دشمن کا حملہ ہو جائے یا اُس کا خطرہ پیدا ہو جائے تو پھر اس وقت علمی جہاد کو روک کر بدنی و جسمانی جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جب کہ تمام اہل اسلام کی جنگ میں شرکت ضروری ہو۔ ورنہ لڑنے والے مجاہدین اگر کافی تعداد میں موجود ہوں تو پھر علمی جدوجہد (جہاد) کو ہر حال میں جاری رکھنا ضروری ہے۔ یہ قرآن، حدیث اور ہمارے ائمہ کرام کی تعلیمات کا خلاصہ اور اُس کا پتھر ہے۔

حاصل بحث یہ کہ علمی جہاد اصل اور بدنی جہاد اُس کی ایک شاخ ہے۔ علمی جہاد کو ہر حال میں جاری رہنا چاہئے۔ جب کہ بدنی جہاد ضرورت کے وقت ہی فرض ہوتا ہے۔ (کبھی فرض کفایہ اور کبھی فرض عین)۔ جب ہنگامی حالات پیدا ہو جائیں اور امام وقت کی جانب سے ”نفیر عام“ کا اعلان ہو جائے تو اُس وقت ہر مسلمان پر جہاد (عسکری) فرض عین ہو جاتا ہے۔ مگر اس قسم کے جہاد اور ”نفیر عام“ کا فیصلہ کرنا بھی (جصاص رازی کی تصریح کے مطابق) اہل علم ہی کا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہوا کہ امام وقت کے پاس اہل علم کی ایک جماعت (بطورِ شوریٰ) ہونی چاہئے جو اُسے جہاد کے ضروری ہونے کا فتویٰ دے اور پھر امام وقت (مسلمانوں کا امیر) اعلان جہاد کرے۔ تب جا کر جسمانی جہاد حالات کی نزاکت کے لحاظ سے بعض صورتوں میں فرض کفایہ اور بعض صورتوں میں فرض عین بن جائے گا۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں سے بطور اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اعلان جہاد کے لئے امیر (یا خلیفہ) کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا جہاد کا

فیصلہ کرنا یا اس کا اعلان کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔

علمی جہاد کا ثبوت قرآن سے

اس تشریح و توجیہ سے بخوبی واضح ہو گیا کہ راقم سطور کا منشا فی سبیل اللہ کو مطلقاً عام قرار دینے کا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ملک العلماء کا سانی کی تاویل کے مطابق عام ہے۔ مگر اس کی عمومیت جہاد کی تاویل میں آکر مقید ہو جاتی ہے۔ اور جہاد سے حدیث نبوی کی صراحت کے مطابق غزوہ و حج کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ علم دین کی تعلیم و تدریس اور اُس کی نشر و اشاعت مراد ہے۔ لہذا فی سبیل اللہ اگر عام بھی ہو تو جہاد اُس کی تخصیص کر رہا ہے۔ اور اس اعتبار سے زکوٰۃ کے آٹھ مصارف پر نہ تو کوئی اضافہ ہو رہا ہے اور نہ اس کے تحت پلوں اور سڑکوں کی تعمیر کا کوئی منصوبہ راقم سطور کے زیر غور ہے، جس کی معترض ”نعوذ باللہ“ کی سلسل گردان کرتے ہوئے بیہم چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک استحصالی طریقہ ہے۔ (واضح ہے کہ راقم سطور نے اپنے مضمون میں کہیں بھی پلوں اور سڑکوں کی تعمیر یا ان کی مرمت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ مگر معترض کسی ایک نکتے پر تشفی بخش بحث کرنے اور علمی انداز میں جواب دینے کے بجائے بہت سی چیزوں کو گڈ مڈ کر کے شور مچانے والا سا انداز اختیار کرتے ہیں۔ تاکہ وہ عوام کو براہِ نیگختہ کر سکیں۔)

بہر حال راقم سطور نے اپنے کتابچے (اسلام میں زکوٰۃ کا نظام) میں ”جہاد علمی و قلمی بھی ہو سکتا ہے“ کے زیر عنوان جو کچھ تحریر کیا تھا وہ مذکورہ بالا پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ اس موقع پر اسے بھی ملحوظ رکھنا چاہئے جو مختصر اور جامع نکات پر مشتمل ہے :

”اس موقع پر یہ حقیقت بھی ملحوظ رہنی چاہئے کہ ”فی سبیل اللہ“ سے مراد لازمی طور پر جہاد نہیں ہے، جیسا کہ اوپر مذکور سورہ بقرہ کی آیت ۲۱۷ کی تفسیر سے بخوبی ظاہر ہو گیا۔ لیکن اگر بالفرض اس سے جہاد ہی مراد لیا جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد جسمانی جہاد یعنی جنگ و جدل ہو۔ بلکہ جہاد کی اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں اور ان میں سے ایک شکل علمی و قلمی جہاد

کی بھی ہے۔ جیسا کہ خود قرآن مجید کا ارشاد ہے :

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا : اور تو قرآن کے ذریعہ کافروں سے بڑا جہاد کر۔ (قرآن: ۵۲)

اور جہاد قولی یعنی وعظ و نصیحت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ : اے نبی تم کا دُشمن

اور منافقوں سے جہاد کرو اور اُن کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ (توبہ: ۷۳)

پہلی آیت سے صاف ظاہر ہے کہ سب سے بڑا جہاد تو قرآن ہی کے ذریعہ کرنا ہے۔ یعنی

قرآنی حقائق و معارف کے ذریعہ باطل قوتوں کا مقابلہ زور و شور سے کرنا ہے۔ یہی اصل جہاد

ہے۔ اور دوسری آیت میں لسانی جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ مفتی محمد شفیع صاحب تحریر کرتے

ہیں : ”منافقین سے جہاد کا مطلب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے یہ ثابت ہوا

کہ اُن کے ساتھ جہاد سے مراد زبانی جہاد ہے، کہ اُن کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی دعوت دیں

تاکہ وہ اپنے دعوائے اسلام میں مخلص ہو جائیں“ (تفسیر معارف القرآن: ۴/۲۲۲)

لہذا جہاد کا مطلب لازمی طور پر تلوار اٹھانا نہیں ہے۔ بلکہ سب سے پہلا نمبر لسانی اور علمی

و قلمی جہاد کا ہے۔ اور جہاد بالسيف کا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے، جب کہ اولین مراحل ناکام

ہو جائیں۔ دعوت اسلام میں یہ ترتیب ہمیشہ ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اور بعض حدیثوں کے مطابق ظالم

سلطان کے سامنے حق بات کہنا افضل ترین جہاد قرار دیا گیا ہے۔ (ترمذی کتاب الفتن: ۲/۱۳۳)

اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کی ترویج و اشاعت مُقدم ہے۔ کیونکہ اتمام حجت کے لئے

سب سے پہلے حق بات پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ جصاص رازی حنفی ”علمی

جہاد کو اصل قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سوال کے جواب میں کہ آیا نفس و مال کا جہاد افضل ہے

یا علم کا جہاد؟ فرماتے ہیں کہ علم کا جہاد اصل ہے اور نفس کا جہاد فرع ہے۔ لہذا اصل فرع

سے افضل ہے۔ (احکام القرآن: ج ۳ ص ۱۱۹)

ظاہر ہے کہ جانی و مالی جہاد کے لئے علم ہی بنیاد بنتا ہے اور علمی و فکری اعتبار سے وہی اس کے لئے راہیں ہموار کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی معرکہ سر کرنے یا ملک و ملت کے بچاؤ اور دفاع کے لئے سب سے پہلے علمی اعتبار سے جدوجہد کر کے میدان ہموار کرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ ملت کو "حرکت" میں لانا علم کا کام ہے۔ اور اس اعتبار سے علم ہی اصل ہے اور علمی جہاد ہی کا نمبر پہلا ہونا چاہئے۔ اس اعتبار سے "فی سبیل اللہ" سے اگر جہاد مراد لیا جائے تو اس میں علمی و قلمی جہاد باسانی شامل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں تاویل کرنے اور فی سبیل اللہ کے مفہوم میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ اور اس اعتبار سے موجودہ دور کا سب سے بڑا جہاد الحاد و لادینیت کے خلاف معرکہ آرائی ہے۔ کیونکہ آج دین و مذہب کو سب سے بڑا خطرہ جولاہی ہے وہ الحاد و لادینیت ہی کی طرف سے ہے۔ لہذا آج جو علمی و اشاعتی ادارے الحاد و لادینیت اور باطل تحریکوں کے خلاف صف آراء ہیں وہ ارشادِ الہی (فرقان: ۵۲) کے مطابق وقت کے سب سے بڑے جہاد میں مشغول ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ زکاۃ کی قیمتی رقم سے ایسے اسلامی اداروں اور تنظیموں کے بازو مضبوط کئے جائیں تاکہ وہ بے فکری اور بے جگری کے ساتھ اپنے فرائض ادا کر سکیں؛ ۵۲

دیکھئے اس "خلاصہ و پنچور" اور پچھلی تفصیلی بحث میں کسی قسم کا اختلاف یا حرف گیری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مگر مدعی تحقیق نے بے سوچے سمجھے آسمان سر پر اٹھالیا اور غیض و غضب کا اظہار کرنے لگ گئے۔ گویا کہ راقم سطور نے شریعت پر ڈاکہ ڈال دیا ہو۔ معترض اگر صحیح معنی میں عالم یا محقق ہوتے یا انہیں علم و تحقیق سے ادنیٰ درجے کا بھی مس ہوتا اور مذکورہ بالا اشاراتی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے کھلے ذہن و دماغ کے ساتھ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے تو حقائق و معارف کا ایک انبار ان کے سامنے آ جاتا۔ مگر وہ اندھے جوش اور تعصب کے چکر میں آگئے اور ناحق پر سر باندھ کر اپنی رسوائی کا سامان خود جمع کر لیا۔ معترض اگر کچھ نہیں تو اوپر پیش کردہ

صرف سورہ توبہ کی آیت ہی پر غور کر لیتے تو انہیں علمی جہاد کے انکار کی گنجائش بالکل نہ رہ جاتی۔
 (اگرچہ سورہ فرقان والی آیت بھی اس سلسلے میں قطعی حجت ہے)۔ اور یہ پوری آیت اس طرح ہے :
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ
 جَهَنَّمُ ۚ ذَٰلِكُمْ الْمَصِيرُ : اے نبی تم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ
 سختی سے پیش آؤ۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو بڑی جگہ ہے۔ (توبہ : ۷۳، تحریم : ۹)

یہ آیت کریمہ اپنی اہمیت کے پیش نظر قرآن میں سورہ توبہ اور سورہ تحریم میں دو جگہ
 آئی ہے۔ اور اس موقع پر دو باتیں قابل غور ہیں : (۱) یہ آیت مدنی ہے، جب کہ جہاد (عسکری)
 کا اعلان ہو چکا تھا۔ (۲) مسلمانوں کو منافقین سے سابقہ مدینہ جا کر ہی پڑا، ورنہ مکہ میں
 منافقین کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو ایسی حالت میں چند سوالات ذہن میں اُبھرتے ہیں کہ کفار
 کے ساتھ ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر جہاد عسکری کرنے کے بعد
 سختی کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اگر یہاں عسکری جہاد مراد ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کبھی جہاد (قتال) کیا تھا یا کسی منافق کی گردن ماری تھی؟
 کیا حدیث اور تاریخ سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک موقع پر
 بھی ایسا کیا ہو؟ حالانکہ خود قرآن سے ثابت ہے کہ ہادی برحق (صلعم) اتنے شفیق اور مہربان
 تھے کہ باوجود منافقین کے بالے میں خدائے تعالیٰ کی سختی کے آپ بار بار ان کے لئے دعائے خیر
 ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی سورہ توبہ میں مذکورہ بالا آیت کے بعد تھوڑے ہی فاصلے پر مذکور
 ہے :

إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۖ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
 فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ : تو ان کے لئے بخشش مانگ یا نہ مانگ، اگر تو ان کے لئے ستر مرتبہ
 بھی بخشش کی دعا کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشتے گا۔ (توبہ : ۸۰)

تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آقائے نامدار (صلعم) نے منافقین کے ساتھ جہاد عسکری نہ کر کے

معاذ اللہ خداوندِ کریم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی؟ معترض کو اپنی علامیت پر بڑا ناز اور غرور ہے۔ تو اب ذرا وہ اپنے ”عسکری جہاد“ والے نقطہ نظر سے اس آیت کی تفسیر کر کے اپنے نظریہ کو درست ثابت کریں یا پھر توبہ و استغفار کرتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی کسی گوشہ عافیت میں گزار دیں۔ ایسے ہی موقعوں کے لئے کہا جاتا ہے :

سخن فہمی عالم بالا معلوم شد

واقعہ یہ ہے کہ جن علماء و فقہاء نے فی سبیل اللہ سے صرف جہادِ عسکری (غزوہ و قتال) مراد لیا ہے انہیں اس آیت کو سمجھنے میں سخت دشواری پیش آئی ہے۔ جیسا کہ خصوصیت کے ساتھ قاضی ابن العربی مالکیؒ (صاحب احکام القرآن) کے شش و پنج سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں تقریباً تمام قدیم تفسیروں کا یہی حال ہے، جنہوں نے اس کی عجیب و غریب تاویلیں کی ہیں۔ اس لحاظ سے اگر قدیم مفسرین کے فہم و دانش کو حرفِ آخر قرار دے دیا جائے تو ظاہر ہے کہ کتاب اللہ میں تفکر و تدبر کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ لہذا اس سلسلے میں قدیم مفسرین یا جمہور کی دہائی دے کر بلا وجہ شور و غل مچانا ایک بازاری طریقہ اور علمی اعتبار سے ایک گھٹیا حرکت ہے۔

امام رازی کی بہتر تفسیر

بہر حال میرے محدود مطالعہ کی رُو سے ہمارے مفسرین و مفکرین میں سوائے امام رازیؒ اور امام ابن قیمؒ کے کسی نے بھی اس آیتِ کریمہ کی صحیح تفسیر نہیں کی۔ چنانچہ امام رازی کی تحقیق کا ماحصل یہ ہے :

۱۔ یہ آیت منافقین کے ساتھ جہاد پر دلالت کر رہی ہے جو جائز نہیں ہے۔ کیونکہ منافق وہ ہے جو اپنے کفر کو دل میں چھپائے ہوئے ہو اور زبان سے اس کا انکار کر رہا ہو۔ لہذا اس کے ساتھ قتال کرنا جائز نہیں ہے۔

۲۔ اس سلسلے میں چند اقوال مروی ہیں، جن میں سے ایک ضحاک کا قول یہ ہے کہ جہاد

کفار کے ساتھ کیا جائے اور منافقین کے ساتھ سختی کی جائے۔ مگر یہ بات بعید ہے۔ کیونکہ اللہ
الہی ”جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ“ (کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو)
کا تقاضا ہے کہ ان دونوں طبقوں کے ساتھ جہاد بیک وقت کیا جائے۔ نیز اسی طرح ”وَاعْلِظْ
عَلَيْهِمْ“ (ان دونوں طبقوں پر سختی کرو) کا اطلاق بھی دونوں پر ضروری ہے۔^{۳۵}

۳۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ظاہر کے مطابق
فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ ”ہم ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں گے“ اور لوگ
(منافقین) چونکہ اسلام کا اظہار اور کفر کا انکار کرتے تھے، اس لئے اُن کے ساتھ جنگ کرنا
جائز نہیں تھا۔

۴۔ اور اس سلسلے میں تیسرا قول یہ ہے جو صحیح ہے کہ جہاد وسعت و طاقت خرچ کرنے کا
نام ہے (بذل الجہد) اور اس لفظ میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو جہاد بالسیف (تلوار
کے ذریعہ جہاد) یا جہاد باللسان (زبان کے ذریعہ جہاد) یا کسی اور (مخصوص) طریقے پر دلالت
کرتی ہو۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت دونوں فریقوں کے ساتھ وجوب جہاد پر دلالت کرتی ہے۔
مگر اس مجاہدہ کی کیفیت کیا ہو؟ تو یہ آیت اس مسئلے میں خاموش ہے۔ بلکہ یہ بات کسی دوسری
دلیل سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

جب یہ بات ثابت ہوگئی تو اب ہم کہتے ہیں کہ الگ الگ دلائل کی رُو سے ثابت ہوتا ہے کہ
کفار کے ساتھ مجاہدہ تلوار کے ذریعہ کرنا واجب ہے۔ اور منافقین کے ساتھ کبھی دلیل و حجت کے
ذریعہ، کبھی نرمی سے اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ اس سلسلے میں ایک قول (جو حسن بصریؒ سے منقول ہے) یہ بھی ہے کہ منافقین کے

^{۳۵} واضح رہے لفظ ”عَلَيْهِمْ“ کی ضمیر (ہم) کافروں اور منافقوں دونوں کی طرف یکساں طور
پر لوٹ رہی ہے۔ لہذا جہاد کے بعد اس قسم کی سختی جہاد بالسیف کی واضح طور پر نفی ہے۔

ساتھ جہاد کرنے کا مطلب اُن پر "حدود" (یعنی شرعی حدیں) قائم کرنا ہے۔ مگر قاضی کا قول ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ حد جاری کرنا ہر اُس شخص پر بھی واجب ہے جو منافق نہ ہو۔

لہذا اس کا تعلق "نفاق" سے نہیں ہو سکتا۔ ۵۴

دیکھا آپ نے یہ آیت مدنی ہونے کے باوجود جہاد کی نوعیت کے بارے میں کس طرح خاموش ہے! اور ہمارے مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کس قدر حیران و پریشان ہیں!! تو اب مکی آیتوں کے بارے میں کس طرح دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ان سے بھی قولی و لسانی جہاد مراد لینا صحیح نہیں ہے بلکہ جہاد کا واحد مطلب ہی جہادِ عسکری ہے؟ ورنہ پھر شریعت میں رخنہ و شکاف پیدا ہو جائے گا۔

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ!!!

ظاہر ہے کہ اس قسم کا بے سرو پا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو قرآن حکیم کی اجماع سے بھی واقف نہ ہو۔ مگر پھر بھی ایسے لوگوں کو دین و شریعت کے بارے میں رائے زنی کرنے اور میدانِ علم میں کود کر دوسروں کو دعوتِ مبارزت دینے کا بڑا شوق رہتا ہے۔

ابنِ قیم کی فکر انگیز تفسیر

ذرا دیکھئے تو یہی ایک ہی آیت اور ایک ہی لفظ سے دو مختلف احکام کس طرح نکل رہے ہیں! مگر اس میں پھر بھی کچھ گریں باقی ہیں جو امام ابنِ قیمؒ کی تشریح و توضیح سے پوری طرح کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ علامہ موصوف تحریر کرتے ہیں:

اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعثت کے ساتھ ہی (یعنی مکی زندگی کے روزِ اوّل ہی سے) جہاد کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے:

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْ هُمْ بِوَجْهَادٍ كَبِيرًا: اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والے (یعنی پیغمبر) کو بھیج دیتے۔

(لیکن ہم نے ایسا نہ کر کے ایک ایسا کلام نازل کیا جو تمام علوم و معارف کا جامع ہے)۔ لہذا تو

کافروں کی بات (کسی بھی فکری و تہذیبی معاملے میں) مستمان :- بلکہ اس (قرآن) کے ذریعہ (یعنی اُس کے حقائق و معارف کے ذریعہ) کافروں سے زوردار طریقے سے جہاد کر۔ (فرقان: ۵۱-۵۲) یہی سورت ہے جس میں کافروں کے ساتھ حجت و بیان اور تبلیغ قرآن کے ذریعہ جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح منافقین کے ساتھ جہاد کا بھی حال ہے، جو دلیل و حجت پہنچانے کا نام ہے۔ کیونکہ وہ اسلام کے غلبہ کے تحت رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ : اے نبی تم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور اُن کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ (توبہ: ۷۳)

تو منافقین کا جہاد کفار کے جہاد سے زیادہ مشکل ہے۔ اور وہ اُمت کے خواص اور انبیاء کے وارثین کا جہاد ہے۔ اور دنیا میں اس کو قائم کرنے والے، اس میں شرکت کرنے والے اور اس میں تعاون کرنے والے چند ہی افراد ہوتے ہیں۔ اگرچہ ایسے لوگ تعداد کے لحاظ سے تھوڑے ہوں مگر وہ اللہ کے نزدیک عظیم مرتبے والے ہوں گے۔

علامہ موصوف کی اصل عبارت ملاحظہ ہو :

وَأَمْرُهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْجِهَادِ مِنْ حِينَ بَعَثَهُ ، وَقَالَ : (وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا - فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرَيْنِ وَجِهَدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا -) فَهَذِهِ سُورَةُ مَكِّيَّةٌ ، أَمْرُ فِيهَا بِجِهَادِ الْكُفَّارِ بِالْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ وَتَبْلِيغِ الْقُرْآنِ - وَكَذَلِكَ جِهَادُ الْمُنَافِقِينَ ، إِنَّمَا هُوَ بِتَبْلِيغِ الْحُجَّةِ ، وَإِلَّا فَهُمْ تَحْتَ قَهْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ - قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) فَجِهَادُ الْمُنَافِقِينَ أَصْعَبُ مِنْ جِهَادِ الْكُفَّارِ - وَهُوَ جِهَادُ خَوَاصِ الْأُمَّةِ وَوَرِثَةِ الرِّسْلِ - وَالْقَائِمُونَ بِهِ أَفْرَادٌ فِي الْعَالَمِ - وَالْمُشَارِكُونَ فِيهِ وَالْمُعَاوَنُونَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانُوا بِهِمُ الْأَقْلَى عِدَدًا ، فَهُمْ الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا - ۵۵

”گلرین“

ڈاکٹر صفیہ جاریہ انیس، رسیرح ایسوشیٹڈ شیعہ فارسی، علیگڑھ مسلم یونیورسٹی

گلرین ضیاء الدین بخشی بدایونی کی تصنیف ہے جو نظم و نثر دونوں میں لکھی گئی ہے اور اس میں عجب ملک اور نوشلب کے عشق کی داستان کو ادبی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ (۱) اس پر عرفانی اور متصوفانہ رنگ غالب ہے بلکہ یہ کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ طریقت کے راستے میں سالک کو جن منازل سے گزرنا پڑتا ہے اور گوہر مراد حاصل کرنے کے لئے جن مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے عشقیہ داستان کے درپردہ ان تمام دشوار منازل اور سالک کی پریشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب طرزِ تحریر شیریں و رواں اور عبارت مستحسّٰن و متقنیٰ ہے مصنف نے درمیان میں قرآنی آیتوں، احادیث اور اقوالِ اولیاء اللہ کے اقتباسات سے کلام کو مؤثر و سحرانگہ اور خوبصورت

(۱) ذبیح اللہ صفا کا قول ہے ”گلرین“ میں معصوم شاہ اور نوشابہ کی عشقیہ داستان بیان کی گئی ہے جو غلط ہے ملاحظہ ہو ”تاریخ ادبیات در ایران“ ج ۳، بخش دوم، ص ۱۲۹۵۔ اسی طرح انڈیا آفس لائبریری کٹیلاگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ”گلرین“ میں معصوم شاہ اور نوشلب یا نوشابہ اور عجب ملک کی عشقیہ داستان پائی جاتی ہے یہ بھی غلط ہے حقیقت تو یہ ہے کہ نوشابہ نام پوری داستان میں کہیں بھی مذکور نہیں۔

بر محل اشعار و قطعات سے عبارت کو مزین و مرصع بنادیا ہے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ بے شمار افلاقی نکات اور پند و نصیحت کے مضامین دلنشین پیرایہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ جن سے یقیناً اس کتاب کی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کتاب ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے زیر اہتمام سنہ ۱۹۱۲ء میں آغا محمد شیرازی اور مسٹر آر۔ ایف۔ آرزو کی سعی و کوششوں سے زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے اور ۱۹۱ صفحہ پر مشتمل ہے اس کتاب کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈیشن مکمل نہیں ہے اس لیے خود اس کتاب میں دو مقاموں پر نیچے حاشیہ میں "a Page or so missing" اور تین جگہوں پر "Error in the text" لکھا ہوا ہے۔ درحقیقت آغا محمد کاظم شیرازی نے اس کا واحد نسخہ ڈی سی فیلوٹ سے حاصل کر کے مطبوع کروایا تھا جس کی تفصیل انھوں نے "مقدمہ" میں اس طرح دی ہے:

'this rare Ms. from which the present edition is edited is the Property of Colonel D. C. Phillott to whose generosity for the Press the Ms. is written in a beautiful naskh hand on Kashmiri hand-made brown Paper, contains ten finely-executed miniatures. It is bound in an old embossed leather cover with the binder's name Ziya' uddin Pishawari, on the top. It measures 10" by 6 $\frac{1}{2}$ " and contains four hundred and seven Pages. No date appears in the Ms. It appears to be about three hundred years old and is well Preserved. This is

"Perhaps the only copy existing in India." آغا محمد کاظم شیرازی نے مذکورہ مخطوطہ کی جو تفصیلات دی ہیں وہ جامع اور مکمل ہیں لیکن ان کا یہ خیال کہ ہندوستان میں یہ واحد نسخہ ہے غلط ہے اس لئے کہ گلرینز کا ایک مخطوطہ مولانا آزاد لائبریری "مسلم پرنسپل سٹی" میں بھی موجود ہے۔ اسی کتاب کا ایک اور مخطوطہ قم (ایران) میں کتابخانہ آیتہ اللہ مرعشی نجفی میں محفوظ ہے۔^(۱) تفسیر مخطوطہ حبیب کا اندیا آفس کیٹلاگ میں ذکر ہے کہ کرم خوردہ ہے اس کی تفصیل اس طرح دی گئی ہے۔

"Gulriz:— A rare Persian romance by the same Diyai—Nakhshabi, styled, the rose... embroidered carpet and dealing with the love-story or fairy tale of Ajab malik. It is... unfortunately defective at the beginning, No date worm eaten in several Pages Nastalikh, size 8 $\frac{1}{2}$ " by 4 $\frac{3}{4}$ ". (۳)

علی گڑھ اور قم کے مخطوطے مکمل ہیں۔ علی گڑھ کے مخطوطہ کا خط نستعلیق شکستہ ہے۔ اس میں ۱۵۲ صفحات ہیں۔ صفحہ پیرستروں کی تعداد مختلف ہے کم سے کم ۱۷ اور زیادہ سے زیادہ ۲۱ سطریں تک ہیں۔ ناپ ۲۲ $\frac{1}{2}$ x ۱۲ سینٹی میٹر ہے۔ قم کا مخطوطہ

(۱) "گلرینز" از آغا محمد کاظم شیرازی، مطبوعہ اشیاٹک سوسائٹی آف بنگال۔
(۲) "فہرست نسخہ ہای خطی کتابخانہ عمومی" حضرت آیتہ اللہ العظمیٰ نجفی مرعشی
مآظہ العالی (ایران) قم، جلد دہم۔ زیر نظر: سید محمود مرعشی نگارش سید احمد حسینی
۱۳۴۲ شمسی ۱۳۲-۱۳۱۔

India office lib. catalogue. E the. No. 2852. (۳)

خط نستعلیق میں ہے۔ اس میں ۱۲۲ صفحات ہیں ہر صفحہ پر ۱۵ سطریں ہیں اور ناپ ۱۲x۲۲ سینٹی میٹر ہے۔

ان میں سے کسی میں بھی سال تصنیف مذکور نہیں ہے اور نہ ہی گلریز کے مطبوعہ نسخہ یا کسی تذکرہ سے کچھ پتہ چلتا ہے اس لئے صحیح سن کا تعین امر محال ہے۔ البتہ بعض اشعار سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ ضیاء الدین نخشی کی پہلی تصنیف تھی۔ اس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

سردرج از سخن یاید کثادن	بنائی از سخن باید نضادن
بسی نشستم بکنج قانہ بے کار	شدم زین خفتنم تعطیل بیدار
سخن دارم چو خاموشاں چہ نشنیم	چمن دارم چرا گل زو پنچینم
بگوید ہر کہ گفتن می تواند	ازاں بہتر کہ از گفتن بماند (۱)

ضیاء الدین نخشی کی تاریخ وفات اخبار الاخیار میں ۸۵۷ھ درج ہے (۲) اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان کی پیدائش ۷۷۰ھ کے بعد ہوئی ہوگی اس لئے کہ اپنی ایک تصنیف ”جزویات و کلیات“ میں اپنے بالوں کی سفیدی کا ذکر کیا ہے اور جزویات و کلیات کا سن تصنیف ۸۳۰ھ ہے۔ (۳) لہذا اندازہ یہ ہے ان کی عمر غالباً ۶۰ سال سے تجاوز کر گئی ہوگی۔ ”گلریز“ کی عبارت میں جو بختگی اور عالمانہ انداز ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی پختہ عمر انسان کی تخلیق ہے۔ عموماً ایک انسان کی پختہ عمر ۴۵ سال کے بعد سے تسلیم کی جاتی ہے۔ اس حساب سے ”گلریز“ کا سال تصنیف ۸۲۰ھ کے حدود میں قرار دیا جاسکتا ہے۔

الغرض راقم نے جب گلریز کے مطبوعہ نسخہ کا موازنہ علی گڑھ کے قلمی نسخہ سے

(۱) ”گلریز“ از آغا محمد کاظم شیرازی مطبوعہ ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال ۱۸۷۰ء۔

(۲) ”اخبار الاخیار فی اسرار الابرار“ از شیخ عبدالحق محدث دہلوی ۱۸۷۰ء۔

کیا تو متعدد مقامات پر الفاظ اور جملوں کا فرق نظر آیا بعض مقامات پر دو تین صفحات مطبوعہ کلر نیز میں موجود نہیں۔ ابتدائی جملے بھی مختلف ہیں جیسے مطبوعہ کلر نیز میں اس طرح سے آغاز ہوتا ہے :

”محامدیکہ از صہر حامد بمنصہ ظہور آیند صہر راجع بدوست لالہ الاھو والیہ المصیر و تجلیاتی کہ از خالق بعصرہ شہود رسند باوست لیس کہنلہ شیئ“ وھو السميع البصیر سبحان من تفرّد فی ذاتہ وتوحد فی صفاتہ مصوریکہ ذرہ ذرہ بر الوہیت او شاھد ھو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی واوریکہ ملکوت ارض و سما بملکیت او شاھد ھو الذی لہ ملک السموات والارض وما بینھما... الخ“

کلر نیز کے قلمی نسخے کی ابتداء یوں ہوتی ہے :

”حمد بی نہایت مرادیراک ولہ الحمد فی السموات والارض صفت جلال اوست ومدح بی نہایت صمدیراک ولہ الحکم والیہ توجعونے نعت کمال اور سلطانی کہ مخلوقات شکر ذی الجلال ھو الذی لہ ملک السموات والارض وقابلیھما... الخ“

اسی طرح اس واقعہ کا ذکر جبکہ نوشاد مرغ کی صورت معصوم شاہ کے محل کے

کنگرہ پر آکر بیٹھتی ہے۔ مطبوعہ نسخہ میں اس طور پر ہے :

”ناگاہ در اثنای آل طرب و نشاط و ملاعبت و انبساط نظر معصوم شاہ بر کنگرہ قصر افتاد مرغی دیدن شستہ کہ ہرگز دام ادوار مرغی چناں ندیدہ و سپیچ وقت صیاد و ذکار چناں نشنیدہ۔ ہر گاہ کہ چشم سوی قصر میکشاد جمیع بام منوری شد ہر بار کہ بال و پر میکشادومی افشاند جملہ کاغ و شہر معطر میگشت۔“

قطع

چلویم وصف آں مرغ دلاؤیز ندیدہ بود ہرگز مثل آن مرغ
اگرچہ دام را صد چشم پیش است نباشد شکل او اندر جہان مرغ

معصوم شاہ بہ ہزار دل عاشق صورت او گشت و بہ ہزار جان و امق ہیئت در چمن ناشاید و جانوری بدین صورت در انجمن ما باید تا ہر لحظہ از ترنم او فرحتی گیریم و

ہر لحظہ از تبسم او بھتی یا بھیم..... الخ“ (۱)

علی گڑھ کے قلمی نسخے میں یہی عبارت اس طرح لکھی ہے:

ناگاہ دہشتنای این لہو و نشاط و ملاعبت و انبساط صوتی شنیدند ملیح و
آوازی استماع کردند فصیح کہ می گفت ما اصابت من مصیبتہ قالوا انا اللہ وانا الیہ
راجعون۔ حاضران مجلس متعجب ماندند و غفل منیر امیر خاموش گشت متحیر و از نظر
ہر طرف کردند چہ بینند کہ بر کنگرہ قصر مرغی نشسته کہ دیدہ ہرگز دام ادوار مرغی چنان ندیدہ
و گوش صیاد روزگار جالوری چنان نشنیدہ رنگ او چون لون بو قلمون و نور او چون
اشعہ آفتاب ہر ساعت دگرگون ہ

چگویم وصف آن مرغ دلاویز نباشد او اندر جہان مرغ
اگر چہ دام را صد چشم پیش است ندیدہ بود ہرگز مثل آن مرغ

القصہ معصوم شاہ بہ ہزار دل عاشق صورت و ساز او شد و بہ ہزار جان و امق
صیئت و آواز او گشت با حاضران آغاز کرد کہ مرغی بدین شکل و ساز و جالوری بدین
فصاحت و آواز کسی دیدہ است و یا کسی شنیدہ، این مرغ پرندہ نیست حورست
بہشتی و این جالور طیری نیست جہنمی است گلگشتی، اگر چنین حور جنان در صحبت ما باشد
چنین زیبایان در انجمن ما بود، ہر لحظہ از ترنم او فرحتی گیریم و بہ ہر لحظہ از تبسم او بھتی
یا بھیم..... الخ“

اس طرح کے اختلافات متن میں متعدد مقامات پر موجود ہیں لیکن ان سب کی
تصریح و توضیح اس مختصر مقالہ میں ممکن نہیں بہر حال کتاب کی علمی و ادبی اہمیت کے
پیش نظر ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف مخطوطوں کے باہمی موازنہ و مقابلہ اور اختلافات
متون کی نشاندہی کے بعد ایک نیا اور صحیح اڈیشن دوبارہ شائع کیا جائے تاکہ نہ صرف
اختلاف نسخ کا بخوبی اندازہ ہو سکے بلکہ داستان واضح اور مکمل صورت میں صحیح طور پر نمایاں ہو سکے۔

اس داستان کے مطالعہ سے مصنف کی علمیت و اہلیت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک داستان نویس یا افسانہ نگار ہی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ علم ہیئت، علم طب اور دیگر علوم سے بھی کافی واقفیت تھی۔ ایک مقام پر اجرام فلکی کا ذکر اس طرح کیا ہے:

”قصہ بیاری زبان تقریر نتواں کرد و بدستکاری قلم تحریر نتواں آورد کہ فلک پر حمد اشھب جفا دانیہ است و طالع خمس مرادین روزگار نشاندہ، زحل کہ

مزارعہ قریہ ہفتم است دیدہ خمس در روی روزگار
من گماشتہ مشتری کہ حاکم محکمہ ششم است پی مناصمت و گناہی
بینہ و گواہ مرا محبوس مجلس بلا داشتہ و موقوف عنا گردانیہ بیت :
مشتری گرچہ هست قاضی چرخ هیچ دل نہ بدھراضی نیست
باہمہ کس ہمیں کند خصمی خصم نشود گشت و قاضی نیست
و مرتخ کہ تیغ زن فلک قلعہ پنجم است خنجر بلا از قرائہ عنا کشیدہ است و
زہرہ مرادات مرا صد جادریہ بیت :

پنجم گردون ندیدہ هیچ گہی یک جگر خستہ نمونہ من
تیغ مرتخ آتشی دارد کہ سوز دگر درونہ من
آفتاب کہ روشن دان بام چہارم است، بیچ وقت روشنائی در زاویہ مقاصد
ما بر نمی کند و بیچ کہ بروزن بام بیت الاحزان ما سر نمی آرد بیت :
ہر فانہ کہ تار یک کند تقدیرش از پرتو آفتاب روشن بود
وزہرہ کہ خنیاگر پردہ سوم است خود را مخمور شبانہ ساختہ است و ساز
طرب در گوشہ انداختہ بیت :

ہم ساقی عیش من در آمد از پای ہم مطرب وقت من دف از دست انداختہ
و عطارد کہ دبیر دیوان دویم است ترکان بلا و برات داران عنا بر من گماشتہ و سال و

ماہ یکشتن من شمال میدہد و گاہ بی گاہ بخون من پروانہ می نویسد۔ بیت :
 مرا گمان کہ بیایم مگر نجات برات دہیر چرخ بخونم بنیشت پروانہ
 و ماہ کہ یک سریع السیر مملکت اولی ست نامہای تھاید و مثالہای وید
 دریاب من می رساند بیت :

نزد من از نامہ کش آسمان نامہ تھیدید رسد صر زمان (۱)
 عجب ملک جب نوشلب کے عشق میں مبتلا ہوا تو اس کے باپ نے ایک
 حاذق طبیب کو معالجہ کے لئے بھیجا۔ اس موقع پر جن الفاظ میں عجب ملک کی حالت
 لکھی ہے اس سے مصنف کی علم طب سے واقفیت کا برملا اظہار ہوتا ہے جیسے :
 ”اور از ید معلول علل فراق و مجروح دشنہ اشتیاق“ مادہ فاد ہجران مزاج معتدل
 اور استمالت دادہ و خیالات عارضہ حد ثان حواس سالمہ اور تاراج گردانیدہ۔ از چہار
 قوت متخیلہ و متفکرہ و متوہمہ و حافظہ اولی برقرار نہ از خضم بحرانات فراق کہ آب شب
 برسام است سرسام روی بدان سوختہ آورده و قوت جاذبہ و ماسکہ و ہاضمہ و دافعہ
 اور ابر بادادہ نہ عقل پر دملغ در دملغ کہ بھفت و قایہ محفوظ است راہ می یافت و نہ
 خواب چشم بند کہ بر تنج ملک و بیست و چہار عضلہ مطولیست در چشم گزری کند و چشم
 کہ بھفت طبقہ و سہ رطوبت کہ موافق است و از عصبات و عضلات و شریانات
 مرکب از عبرات و افرو و دمورع متقاطر و رحمت بیعد و شفت بحد بتقاب آمدہ
 و بہ ناخنہ و طرفہ و ضعف دیداری چنان مبتلا گشتہ کہ ضمار و نوشادر و چوب قراح
 سرمہ جواہر میسج گونہ مؤثر نمی آمد و برنج نزول ماء و انتشار و غرب و ظفرہ چنان
 گرفتار آمدہ کہ سفوف و توتیا و شافہ امرو و شافہ اخضر میسج نوع فائدہ نمی دار۔ (۲)
 پوری کتاب اعلیٰ ادبی و معیاری انداز میں لکھی ہوئی ہے اور سجع الفاظ و جملوں

(۱) ”گلرہ“ از۔ آغا محمد کاظم شیرازی۔ ص ۸۷، ۸۸۔

(۲) ”گلرہ“ از۔ آغا محمد کاظم شیرازی۔ ص ۳۱۔

سے مربوط ہے اگر کوئی اسے پڑھنا شروع کر دے تو اس کی جادو بیانی سے مسحور ہوئے
 بغیر نہیں رہ سکتا اور جب تک کتاب تمام نہ کر لے ہاتھ سے نہیں رکھے گا۔
 جب ملک کے دریائی سفر کے دوران طوفان آگیا اس کا نقشہ اس انداز سے
 کھینچا ہے :

”صہرتند خیز راستھواء در آمدہ و خیل ریاح بر دریا تا فتن کشید۔ بادی
 بخاست بادی۔ چگونہ بادی! تند خیز۔ گرد انگیز۔ ہوا گرد۔ گیتی نورد۔ روندہ بی جان
 و چھندہ بی روان۔ جان بران علم۔ دارندہ نسیم ارم۔ گرہ کشائی ہر چین۔ و فراش
 ہر انجمن۔ بر بندہ بی قرار و بہ رقص آرنده ہر اشجار۔ پیک تیز رو و سفیر سبک رو۔
 شخہ خزان و مرکب سلیمان۔ و رانندہ کاروان سحاب، و زنجیر نہ پائیمانی آب۔
 ریانیدہ کلاہ لالہ۔ گدازندہ نقرہ لالہ۔ مرغ از رعایت او طایر و ذرہ از عنایت او دایر۔
 اسرافیل باغھا و عزرائیل چراغھا۔ از صولت آن باد و رونہ دیا چون دیک روئین می
 جوشید۔ و از ہیبت آن کوہ کسوت۔ ”تکون الجبال کا تعصب المنقوش“
 می پوشیدہ یقیبان قضا جوش ہوا را در حرکت آوردند و چابک سواران ریاح باد
 پایان خود را تا فتن گرفتند۔ ہر بار موج آں چناں گنبد میگرد کہ بگنبد گردون میرسد
 تا سقف مقرنس بی ستون میکشید۔ باد مخالف اعلام صورت برافراشت و
 مہر کشتی را از دوش جمال آب برداشت۔ ابر بہ موافقت باد۔ تیغ برق از قراب
 سحاب بکشید و آتش صاعقہ از کوزہ ابر میدمید۔ گردن پیلان عماری بدوانید و غلہ
 و صل جنگی بجہنما مید۔ ہوا سنگ تالہ در منجینق ابر سخا دہ و فلک ز مہر برہ در پچہ
 نکبت نکبا بکشادہ و زحل بمنظر اعلیٰ بدریابی برآمد و مشتری ندای رخصت۔
 ”اقتلوا المشرکین“ در داد و مرغ خنجر خون آشام بکشند و آفتاب با سپر زرین
 برسید و زہرہ ابیات عاشقانہ سرائین گرفت و عطارد و فتر خطیہا پران کرد۔
 ماہ ناچ سیمین خود را سوسہان زد۔ فلک نیزہ سماک را مح را بہ دست گرفت۔
 پروین جمیعت خود را ترتیب کرد و شہاب کند خود را تاب داد۔ آسمان کمان

لیے ضروری ہے کہ اسے گوشت گننامی سے نکال کر دوبارہ صحیح اور مکمل صورت میں اور معیاری خط میں طبع کرایا جائے اور اہل علم صاحبان کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اس کی اہمیت و اقدیت کو سب تسلیم کریں اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور صاحب تصنیف یعنی ضیاء الدین نخشی بدایونی کی دعا اور خواہش اس طرح پوری ہو سکے :

”درو باید قبول عام باشد	میان نامہاشہ نام باشد
چنانش کن کہ مردم صر کہ بیند	نخواہد یکدمی زوھر چہ چیند
ز سرتاپای فوق آمیز باشد	سماعش اھتزار انگیز باشد
اگر چہ عیب از وی نیست دور	ز چشم عیب پنھان دار و ستور
کجا باشد چنین نقش دل افروز	زہی نقشی کہ کلکم کرد امروز
مراتبا حشر یا این نقش کار است	کہ از من در جہان خوش یادگار است
ہمین باید کہ این یاش سلامت	کہ نامم زندہ دارد تا قیامت“ (۱)

(ختم شد)

والی انبیر را بہ بھگوان داس بھگونت داس؟

(از عبد الرؤف خاں ایم۔ اے، اڈوئی کلاں، راجستھان)

آمیر (جے پور) کے کچھواہہ راجگان معمولی حیثیت کے زمیندار تھے جس کی تاریخ بجائے تاریخی حقائق و شواہد کے محض تخمین و ظن اور قیاس آرائی پر مبنی رہے لیکن راجہ پرتھوی کچھواہہ (۱۵۰۳ء تا ۱۵۲۷ء) کے عہد سے آمیر کے راجاؤں کو نسبتاً اہمیت حاصل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پرتھوی راج جنگ خاتواہ (کنواہہ یا کانوہ) ۱۵۲۷ء میں بابر کے بالمقابل رانا سنگا کا فریق تھا اور داکشجاعت دیتا ہوا زخموں کی تاب نہ لا کر مارا گیا۔ چنانچہ راجگان جے پور پرتھوی راج کو ہی اپنا مورث اعلیٰ تسلیم کرتے ہوئے اپنا شجرہ نسب اسی سے شروع

۱۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ کچھواہہ رام چندر کے بڑے کُش کی نسل سے ہیں اس کے برعکس کچھوئرخ اس لفظ کو کچھپ (سنگ بشت) گھٹ (جسم) کی بگڑی ہوئی صورت تسلیم کرتے ہیں یعنی کچھپ گھٹ ہی آگے چل کر کچھواہہ بن گیا لیکن گمان غالب ہے کہ کُش کی نسل سے ہونے کے سبب یہ شواہہ کہلائے اور یہی کُشواہہ عوامی لہجہ میں کچھواہہ ہو گیا۔ برائے تفصیل ملاحظہ ہو راجستھان کا اتہاس ص ۵-۱۰۴، از ڈاکٹر گوپی ناتھ شرما۔ طبع ۱۹۷۸ء۔

ہوتے ہیں۔ چند محل اور البسٹ بال (موجودہ بے پورہ سیم) کی دیواروں پر جو تصاویر بنوائی گئی ہیں ان میں پہلی تصویر اسی پرتھوی راج کی ہے۔ کیونکہ اس خاندان میں یہی پہلا راجہ تھا جس کی حکومت وسعت رتبہ اور کسی حد تک سیاسی اہمیت کے پیش نظر مستحکم ہو گئی تھی۔ راجہ پرتھوی راج کے نوادانیاں تھیں جن میں بیکانیر کے راولوں کی راج کمار ی بالا بانی کے بطن سے بارہ اولاد ذکور اور سات راجکمار دیگر رانیوں سے تھے۔ اس طرح اس کے کل انیس راج کمار تھے۔ ان میں سے پورن مل، بھیم سی، دھیم دیو، اور بھار مل امیر کے راجہ ہوئے۔ پرتھوی راج کے انتقال (۱۱۵۲ء) کے بعد پورن مل امیر کے تخت کا وارث ہوا۔ اس دوران میں مغل حکومت قدر کے مستحکم ہو گئی تھی، یہ اس سبب پورن مل نے مغلوں سے روابط قائم کرنا چاہے اور یہی پہلا راجپوت زمیندار تھا جو مغل شہنشاہ ہمایوں کے دربار میں حاضر ہوا اور راجہ کے خطاب نیز ماہی مراتب کے اعزازی نشان سے نوازا گیا۔

۱۔ دیکھیے موہتا نینسی ری کھیات، راجستھانی بھاکا میں بہت سے بادی فروش دیباغوں بھاٹ لوگوں کے ذریعہ مختلف کھیات یعنی شہرت نامے لکھے گئے۔ ان میں موہتا نینسی ری کھیات بہت مشہور ہے۔ جو تاریخی مآخذ کے علاوہ ادبی اہمیت کی حامل بھی ہے تفصیل کے لئے دیکھیں حوالہ سابق ص ۱۲۳ تا ۱۲۷۔

۲۔ ماہی مراتب کی وضاحت میں جناب ہندیمان شرما نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایران کے بادشاہ ... نوشیروان کا بھرہ خسرو تخت سے دستبردار کر دیا گیا تھا فوجی طاقت حاصل کر کے وہ دوبارہ تخت نشین ہوا تو اس دن ماہ برج حوت (ماہی) میں تھا جسے خسرو نے فال نیک سمجھ کر ماہی اور ماہ دھانڈ کے ملے ہوئے نشان کو ”ماہی مراتب“ کے نام سے مشہور کیا جسرو نے اس نشان کے تقریبی وطلائی علم بنوا کر اپنے امرا کو دیے۔ بعد ازاں مغل بادشاہوں نے اس کی پیروی میں اپنے جاں نثار امراء کو ماہی مراتب کے نشان سے نوازنے کی ابتداء کی۔ دراصل ماہی مراتب وہ اعزازی نشان کہلاتے تھے جو بادشاہوں کی سواری کے آگے ہاتھیوں پر چلتے تھے یہ اعتبار سیارگان ماہی کی سات شکلیں یہ تفصیل ذیل ہوا کرتی تھیں:

۱۔ سیکل آفتاب یعنی سورج کا نشان (۲) نشان پنجہ (۳) نشان میزان (۴) اژدہا پیکر (۵) سورج مکھی

لیکن پورن میں کو ۱۵۳۳ء میں بھیم دیو شکست فیکے امیر کے تخت پر قابض ہو گیا اور ۱۵۳۴ء میں اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تن سنگھ تخت نشین ہوا جسے کچھ عرصہ بعد اس کے برادر خود آسکر نے زہر دے کر مروادیا اور خود حکمران بن بیٹھا۔ دریں اثنا بھارل نے ہر دامن کو اپنا طرف دار بنا کر آسکر کو اپانت آمیز طریقے سے تخت سے دستبردار کر دیا اور جون ۱۵۴۷ء میں خود امیر کا حکمران بن گیا۔ آسکر بادشاہ وقت اسلام شاہ سور ۱۵۴۵ء ۱۵۵۳ء کی خدمت میں بغرض دادخواہی حاضر ہوا مگر بھارل نے بھی جو کافی محتاط انسان تھا گویا لانا تھاوت کو اپنا سفیر بنا کر اسلام شاہ سور کے دربار میں روانہ کیا۔ اسلام شاہ نے آسکر کو بجائے امیر کے نروڑ کا ٹھکانہ عطا کیا جہاں ۱۵۹۶ء تک آسکر کی اولاد و اعتقاد قابض رہی۔ پرتھوی راج کے انتقال ۱۵۲۷ء اور بھارل تخت نشینی ۱۵۴۷ء تک امیر میں اس بیس سالہ مدت میں انتشار و خلفشار اور سازشوں کا دور دورہ رہا۔ ۱۵۵۶ء میں اکبر کے سریر آرائے سلطنت ہونے کے بعد بھارل نے دورانہی سے کام لیا اور حاجی خاں پٹھان کے خلاف نارنول کے مغل حاکم مجنوں خاں قاقشال کی مدد کی اس عہد میں اکبر نے بھارل کو دربار میں بلوا کر خلعت فاخرہ، اسلحہ اور مرصع زیورات سے نوازا اور ۱۵۶۲ء میں اپنی راج کماری ہیرا کنور کی شادی اکبر سے کرنے کے بعد بھارل مغل سلطنت کا امیر الامرا اور پانچہزاری منصب دار بنا دیا گیا۔ یہ شادی مغل راجپوت اتحاد میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بھارل کی وفات ۱۵۷۳ء میں فتحپور سیکری یا اگرہ میں ہوئی۔ بھارل کی رانی بدنا دیوی سے دو راج کماری پیدا ہوئے پہلا بھگونت داس اور دوسرا بھگونان داس۔ اسی اسمی مماثلت کے سبب راجستھان کے مشہور مورخ ..

۱۔ بانکی داس ری کھیات دندوتم داس، نمبر ۳۱۴، ۱۲۴، لیکن کرشن دت باجپئی نے نے اپنی تصنیف ”برج کا اتھاس“ جلد دوم میں لکھا ہے کہ بھارل نے اپنے آخری ایام متھر میں بسر کیے جہاں و شرام گھاٹ چیتودی ۱۵۷۳ء میں وہ فوت ہوا اور اس کی نعش کے ساتھ اس کی رانی بدنا دیوی بھی سستی ہوئی جس کی یادگار کے طور پر ۱۵۷۴ء میں جمنائے کنارے راجہ بھگونت داس نے تعمیر کیا۔

داس کو دسرا چھوٹا، راجا تھا جسے آمیر کے راجہ بھگوان داس نے اپنا متببی بنالیا تھا اس سلسلہ میں دسرا دھماکے متلاء ظمان ہونے کی وجہ تھا بیا یہ ہے کہ اکثر عصری فارسی کتب تواریخ میں "بھگونت داس" کی بجائے "بھگوان داس" ہی لکھا ہوا ملتا ہے۔ مگر علامی ابوالفضل اکبر نامہ میں بھگونت داس ہی لکھتے ہیں۔ اور بھارل کے انتقال کے بعد ہی بھگونت داس ناگر دی ۶ سمبت ۱۶۳۰ معادل ۱۵۶۳ء کو آمیر کا راجہ ہوا۔ منشی دیوی پرساد اپنی تصنیف "آمیر کے راجہ" میں لکھتے ہیں کہ بھگونت داس کے ٹیکے (وہ قشقہ جو کسی راجہ کی پیشانی پر اس کے اورنگ نشین ہوتے وقت لگایا جاتا ہے اور جسے راج تلک بھی کہتے ہیں) کا دستور فتحپور سیکری میں خود شہنشاہ اکبر نے کیا اور پانچھڑا سی منصب اور امیر الامراء کا درجہ بھی عنایت کیا۔ نیز بھگوان داس کو اسی وقت قصبہ نو ان دناہن کی جاگیر دی گئی۔ اس قصبہ کو جو بے پور اور دوسہ کے درمیان کہستانی سلسلہ میں واقع ہے، بھارل نے ہی مینا (Mina) قوم کے اقتدار کو ختم کر کے از سر نو آباد کیا۔

۱۔ راجپوتانہ کا اتہاس ۳: ۳۸۷، نیز مقالہ کچھواہوں کے اتہاس میں ایک الجھن مشمولہ ماوہری
یابت اسارہ سمیت ۱۹۷۳/۱۹۱۶ء۔ ۲۔ طبقات اکبری الیٹ و ڈاوسن ۵: ۲۷۳ نیز صفحہ ۲۷۳
مابعد منتخب (لونی) ۲: ۱۳۳، ۳۳۳۔ فرشتہ برگز ۱۲، ۲۳۶ و مابعد نیز فرشتہ اردو ترجمہ عبدالحی
خواجہ ایم۔ اے ۱: ۶۹۶، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲۔ ۳۔ اکبرنامہ (بیورج) ۲: ۱۳۔
۴۔ اس کتبہ کو راجستھان کے محکمہ آثار قدیمہ کے افسر آثاریات جناب وجے کمار صاحب
نے تلاش کیا۔ ۱۲

۴۔ اس کتبہ کو راجستھان کے محکمہ آثار قدیمہ کے افسر آثاریات جناب وجے کمار صاحب

۱۲۔ تلاش کیا۔

لیکن جون ۱۵۳۳ء میں بھیم دیو شکست فکے تیسرے تخت پر قابض ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رتن سنگھ تخت نشین ہوا جسے کچھ عرصہ بعد اس کے بیٹے خود آسکر نے زہر دے کر مروا دیا اور خود حکمران بن بیٹھا۔ دریں اثنا بھارمل نے سرواٹل کو اپنا طرف دار بنا کر آسکر کو ابانت آمیز طریقے سے تخت سے دستبردار کر دیا اور جون ۱۵۴۷ء میں خود آمیز کا حکمران بن گیا۔ آسکر بادشاہ وقت اسلام شاہ سور ۱۵۴۵ء ۱۵۵۳ء کی خدمت میں بغرض دادخواہی حاضر ہوا مگر بھارمل نے بھی جو کافی محتاط انسان تھا، کو بال نا اعتمادیت کو اپنا سفیر بنا کر اسلام شاہ سور کے دربار میں روانہ کیا۔ اسلام شاہ نے آسکر کو بجائے آمیز کے نور کا ٹھکانہ عطا کیا جہاں ۱۵۹۶ء تک آسکر کی اولاد و احفاد قابض رہی۔ پرتھوی راج کے انتقال (۱۵۲۷ء) اور بھارمل تخت نشینی (۱۵۴۷ء) تک آمیز میں اس بیس سالہ مدت میں انتشار و خافشار اور سازشوں کا دور دورہ رہا۔ ۱۵۵۶ء میں اکبر کے سریر آرائے سلطنت ہونے کے بعد بھارمل نے دورانہ لشی سے کام لیا اور حاجی خاں پٹھان کے خلاف نارنول کے مغل حاکم مجنوں خاں قاقشال کی مدد کی اس سلسلہ میں اکبر نے بھارمل کو دربار میں بلوا کر خلعت فاخرہ، اسلحہ اور مرصع زیورات سے نوازا اور ۱۵۶۲ء میں اپنی راج کمار ی ہیرا کنور کی شادی اکبر سے کرنے کے بعد بھارمل مغل سلطنت کا امیر الامرا اور پانچہزاری منصب دار بنا دیا گیا۔ یہ شادی مغل راجپوت اتحاد میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بھارمل کی وفات ۱۵۷۳ء میں فتحپور سیکری یا اگرہ میں ہوئی۔ بھارمل کی رانی بدنادیوتی سے دو راج کمار پیدا ہوئے پہلا بھگونت داس اور دوسرا بھگونان داس۔ اسی اسمی مماثلت کے سبب راجستھان کے مشہور مورخ ..

۱۴۱۹
لے۔ بانکی داس ری کھیات دز و تم داس) نمبر ۳۱۴، ۱۴۱۹ء میں ۱۲۴ء لیکن کرشن دت باجپئی نے نے اپنی تصنیف ”برج کا اتھاس“ جلد دوم میں لکھا ہے کہ بھارمل نے اپنے آخری ایام بھر میں بکے جہاں و شرم گھاٹ پر جنوری ۱۵۷۳ء میں وہ فوت ہوا اور اس کی نعش کے ساتھ اس کی رانی بدنادیوتی بھی سستی ہوئی جس کی یادگار کے طور پر ۱۵۷۴ء میں جہنا کے کنارے راجہ بھگونت داس نے ایک مندر بنوایا۔
۱۱۰۲

اس کے شکر سیر اپن اور جاکو کی فلان کا سانکر پڑا جاتا ہے وہ رقمطراز ہیں کہ مان سنگھ بھگونت
 داس کا دوسرا چھوٹا راجا تھا جسے آمیر کے راجہ بھگوان داس نے اپنا متببی بنایا تھا اس سلسلہ
 میں دھڑاڑ تھا کہ متلاء قلعان ہونے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اکثر عصری فارسی کتب تواریخ میں
 "بھگونت داس" کی بجائے "بھگوان داس" ہی لکھا ہوا ملتا ہے۔ مگر علامی ابوالفضل
 اکبر نامہ میں بھگونت داس ہی لکھتے ہیں۔ اور بھارل کے انتقال کے بعد ہی بھگونت داس
 ماگھادی ۶ سمیت ۱۶۳۰ معادل ۱۶ فروری ۱۵۴۳ء کو آمیر کا راجہ ہوا۔ منشی دیوی پرساد
 اپنی تصنیف "آمیر کے راجہ" میں لکھتے ہیں کہ بھگونت داس کے ٹیکے وہ قشقہ جو کسی راجہ
 کی پیشانی پر اس کے اورنگ نشین ہوتے وقت لگایا جاتا ہے اور جسے راجہ تلک بھی کہتے ہیں) کا
 دستور فتحپور سیکری میں خود شہنشاہ اکبر نے کیا اور پانچواں سی منصب اور امیر الامراء کا درجہ
 بھی عنایت کیا۔ نیز بھگوان داس کو اسی وقت قصبہ ٹوان دناہن کی جاگیر دی گئی۔ اس قصبہ
 کو جو بے پور اور دوسرے درمیان کہستانی سلسلہ میں واقع ہے، بھارل نے ہی بنایا (پیشانی)
 قوم کے اقتدار کو ختم کر کے از سر نو آباد کیا۔

آمیر کے کلیان جی کے مندر کے دروازہ کے کتبہ کی عبارت نیز دیگر کتبات اور راجگان
 انیر دے پور کے شجرات کی بازیافت سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ بھگوان داس
 فی الواقع بھگونت داس کا چھوٹا بھائی تھا جسے ٹوان کی جاگیر عطا ہوئی تھی اس جاگیر پر...
 بھگوان داس کی اولاد جو بانکادت کہلاتی ہے، ایک عرصہ تک قابض و متصرف رہی۔ آمیر کا

۱۔ راجپوتانہ کا اتہاس ۳: ۲۸۸، نیز مقالہ کچھواہوں کے اتہاس میں ایک الجھن مشمولہ مادھری
 بابت اساتذہ سمیت ۱۹۶۳/۱۹۱۶ء۔ ۲۔ طبقات اکبری ایسٹ و ڈاوسن ۵: ۲۴۳ نیز صفحہ ۲۴۴
 مابعد منتخب (لوئی) ۲: ۱۴۴، ۲۳۳۔ فرشتہ برگز ۲۳۶۱۲ و مابعد نیز فرشتہ اردو ترجمہ عبدالحی
 خواجہ ایم۔ ۱۔ ۱: ۴۹۶، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۴۔ ۳۔ اکبر نامہ دبیر (ج ۲) ۱۳: ۲۔

۴۔ اس کتبہ کو راجستھان کے محکمہ آثار و قدیمہ کے افسر آثاریات جناب وجے کمار صاحب

نے تلاش کیا۔ ۱۲

عمران بن کاسر جو غالباً سکھوں کی عصری عیسوی کے اواخر میں پیدا ہوئے ہوں گے۔
 ان کا تھیرہ ہوا تھا اکی از سر نو ہریت اکبر کے عہد میں ہوئی کئی اویسی وقت یہ کتبہ تھپ گیا
 گیا تھا جس کا رسم الخط دیوناگری اور زبان راجستھانی ہے جس میں شش بچہ کی بجائے سب
 پہلے استعمال کیا گیا ہے مثلاً "پات ساہ" یعنی پادشاہ وغیرہ۔ اس کتبہ میں آسیر کے
 عصر کی حکمران کی حیثیت سے راجہ بھگونت داس ہی کا ذکر ہے نہ کہ بھگونان داس کا اس
 کتبہ کی عبارت حسب ذیل ہے :-

“संवत् १६३१ वरषे मांगसीर बंदो २ पातीसह श्री...
अकबर राजी राजाधिराज श्री भगवन्त दास जी क राज
प्रोहीत श्री कान्हा जी प्रसाद मडाये सूत्र धार जगमाल...
येसासुत भगवती तीषताकतर ।”

کوی بھوشن اور مہاکوی موریہ نل میشن نے بھی مان سنگھ کو بھگونت
طس ہی کا بیٹا بیان کرتے ہوئے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ امیر کی حکومت بھگونت
اس ہی کو وراثتہ حاصل ہوئی تھی جو اکبر کا برابر اور نسبتی یعنی سالار تھا۔ کوی بھوشن اپنی
تصنیف بھوشن بھارتی میں لکھتا ہے :-

अकबर पायो भगवत के तनै सोमान बहुरि जगत सिंह
महा मरदाने सों, भषणत्यो पायो जहांगीर मान सिंह जू सों,
शाहि जहां पायो जय सिंह जग जानें सों । अब औरंगजेब
पायो सम सिंह जू सों, औरा दिन-दिन पै है, कुरम के माने
सो, केते राजा राय मान पावै पातसाहन सों, पावै पातसाह
मान "मान" के धराने सों ॥

اس کی تائید میں اس کی کاپی لکھی گئی ہے اور اس کی کاپی لکھی گئی ہے۔

कुमार हुतो भगवन्त के घरत मान आमे धान
अकबर सालक होय है, बालक व्याह विधानै।

قلم جو ارام گڑھ درجے پور کے ایک کتبہ سے، جو جے پور میوزیم میں محفوظ ہے۔
اس امر کی مزید تصدیق ہوتی ہے کہ بھگونت داس اور بھگوان داس برادر اعیانی تھے اور
بڑے ہونے کی وجہ سے آسیر کی گدی بھگونت داس کو حاصل ہوئی تھی نہ کہ بھگوان داس
کو۔ جو ارام گڑھ کے قلم سے دستیاب کتبہ کی عبارت حسب ذیل ہے:-

स्वसित श्रीमन नृपति विक्रमादित्य राज्यातीत संवत्
१६६५ सालिवाहन शकातीत १५३४ फाल्गुन शुक्ल पक्षे ५
रावे वासरे श्री मज्जहांगीर साहे राज्ये वर्तमाने श्री रघुवंश..
तिलक कछवाह कुलमण्डन श्री राजा पृथ्वी राज तत्पुत्र
श्री राजा भारहमल्ल तत्पुत्र श्री राजा भगवन्त दास तत्पुत्र
सकल नरेन्द्र चूडामणि प्रताप पराभूत समस्त शत्रुगण समस्त
पृथ्वी- विजय प्राप्त महा-यशो राशे विराज मान श्री महाराजा
धिराज मान सिंह नरेन्द्र कारितं रामगढ़ प्रकाराख्यं दुर्ग ...
कूपाराम्मिप-शोभितं तत्र परम पवित्र श्री पद्माकर पुरी
हित पुत्र श्री पुरोहित पीतांबर स्याधिकारे सिंह। तत्र कार्य...
नियुक्त शील्येनः।

एतद् देशीय निजामश्च ॥ अन्ये च तन्मतानुसारिणः ॥

۱۳۲۷ء بمطابق ۱۹۰۶ء میں راجہ بھگونت داس کے راجکار مہاراجہ دھراج مان سنگھ
 نے اپنے پردہستہ ہمارے کے بیٹے پتیا مہر کی نگرانی میں تعمیر کروایا۔ تاریخ جے پور کے ماہر نگہانی
 پردہستہ ہری نارائن شرما وڈیا بخش نے اپنے مقالہ "فرزند دولت مہاراجہ فیری مان سنگھ
 فی اول" میں مان سنگھ کو بھگونت داس کا پہلا صحیح النسب (Legitimate Child) راج کمار بتلایا ہے جس کی ولادت پوس بدی ۱۳۱۱ سمیت ۱۹۰۶ء مطابق ۲۱ دسمبر بروز
 ۱۵۵۵ء کو بھگونت داس کی پٹ رانی دیپلی مہارانی، بھاگوتی یا بھگوتی پنوار کے بطن
 سے ہوئی جو مالپورہ کے پچا این پنوار کی راج کمار اور رادھو کی پوتی تھی۔ اس رانی کے
 مان سنگھ کے علاوہ مادھو سنگھ، سور سنگھ اور پرتاپ سنگھ یعنی چار لڑکے پیدا ہوئے
 ان میں سے پرتاپ سنگھ کے بارے میں بہت کم معلومات فراہم ہوئی ہیں، وہ لا ولد تھا اور
 شاید نو عمری میں ہی فوت ہو گیا۔ اس رانی کے علاوہ بھگونت داس کے بارہ دیگر...
 رانیاں اور خواص (کنیزیں) بھی تھیں۔

مذکورۃ الصدد چار راجکاروں کے ماسوا اس کے تین راجکار اور دو راجکاریاں
 دیگر انہوں سے اور دو لڑکے ایک خواص سے تولد ہوئے۔ اس طرح بھگونت داس
 کے کل نو لڑکے اور دو لڑکیاں متولد ہوئیں۔ ان میں مان سنگھ سب سے بڑا...
 راج کمار تھا۔ راجہ بھگونت داس کی راجکاریوں میں سے "مان کنور" کی شادی ۱۵۸۴ء

لے۔ آمیر کے نزدیک "بھگونت ساگر" نامی تالاب بھی بھگونت داس نے ہی تعمیر کروایا
 تھا جو اسی کے نام سے موسوم ہوا۔ ۲۵۔ اس شادی کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ
 ہو، ہسٹری آف جہانگیر از ڈاکٹر بینی پرساد ص ۲۴ و ۲۵۔ اس سلسلہ میں مورخ ہند علامہ شبلی نعمانی
 متوفی ۱۹۱۴ء کی معرکہ الارانظم معنون "وشمیم انگیزیان عطر محبت کی" بھی قابل مطالعہ ہے جس کا پہلا
 اور آفری شعریہ ہے: قرابت راجگان ہند سے اکبر نے جب چاہی کہ یہ شہ عروں کشو آرائی کا زیور تھا
 تمہیں لے کے ساری داستان میں یاد ہے اتنا کہ مالگیر نہ کشتی تھی نہ کشتی تھا
 کی شہر بان نہ غلامی ہے۔

میں شہزادہ سلیم کے ساتھ کی گئی جو سلیم کی پہلی بیگم تھی۔ اس زمانہ میں راجہ بھگونت داس
 لاہور کا صوبیدار تھا۔ مان کنور کی وفات (۱۶۰۴ء) پر شہزادہ سلیم نے چار دن بتیس گھنٹے
 تک کچھ نہیں کھایا یا پیا تھا۔ شہزادی سلطان النساء بیگم (پ ۱۵۸۶ء) اور شہزادہ خسرو
 (پ ۱۵۸۷ء) اسی مان کنور کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ شہزادہ خسرو کی ولادت پر
 مان کنور (مان بائی) کو ”شاہ بیگم“ کا خطاب دیا گیا تھا۔

مذکورہ بالا دلائل نیز منشی دیوی پرساد کی تصنیف ”شہنشاہ مہاراجہ مان سنگھ
 والی آمیر کی سوانح عمری“ مطبوعہ سمیت ۱۹۴۶ء، پارٹ رام ناتھ رتنو کی ”اتہاس راجستھان“
 مطبوعہ سمیت ۱۹۴۹ء، لوآن ٹھکانے کی دستاویزات اور پروہت ہری نارائن شرما کی تصنیف
 اس سلسلہ میں اہم تاریخی مواد فراہم کرتی ہیں اور ان شواہد کی روشنی میں کسی تشکیک و ارباب
 کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ بھگونت داس مان سنگھ اول کا باپ اور بھگوان داس سنگھ
 مان سنگھ اول کا چچا تھا۔ جے پور راج گھرانے کے شجرات کی رو سے بھگوان داس کے
 تین لڑکے — اکھے رام، ہر رام اور چوڑ سنگھ تھے۔ جب کہ بھگونت داس کے
 آٹھ یا نو لڑکے (۱) مان سنگھ - (۲) سور سنگھ - (۳) پرتاپ سنگھ - (۴)
 مادھو سنگھ - (۵) بھیم - (۶) کانہا، یا کان جی - (۷) بلی رام، یا بنمالی داس وغیرہ

۱۔ بنی پرساد، ص ۲۵ مطبوعہ ۱۹۴۰ء، تیسرا ایڈیشن۔

۲۔ کچھواہہ بنساولی میں راول ہرناتھ سنگھ ڈونڈا نے آٹھ اور موہتا
 نیسی نے اپنی کھیات میں نو اولاد ذکر کر کیا ہے۔

۳۔ سور سنگھ کی خدمات کے لیے دیکھیے موہتا نیسی کی کھیات۔

۴۔ مادھو سنگھ کے کارہائے نمایاں کے لیے ملاحظہ ہو۔ ”ہسٹری آف جے پور“

اسٹٹ، از استاد محترم ڈاکٹر متھرا لال شرما آنجنہانی سابق صدر شعبہ تاریخ و الشکاہ

جے پور، لٹریچر ہیریٹیج آف دی رولرز آف آمیر اینڈ جے پور۔ از پنڈت گوپال

نارائن پور، غیر موہتا نیسی کی کھیات۔

تھے۔ بھگونت داس کے انتقال کے بعد راجہ مان سنگھ والی
 آمیر ہوا۔ بھگونت داس اور بھگوان داس کی اسمی مماثلت کے اشتباہ کو رفع
 کرنے کے لئے ان حضرات کو مزید پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے۔ جن کو فارسی
 تاریخی مواد آسانی سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ ۱۲۔

۱۵۔ بھگونت داس اور بھگوان داس کی اسمی مماثلت کی نتیجہ خیز بحث کے
 لئے رجوع کنید ”راجستان کا اتھاس“ ص ۵۹-۳۵۸، از ڈاکٹر گری پی ناتھ شرما
 سابق صدر شعبہ تاریخ دانشگاه جیپور۔
 (ختم شد)

مفکریت پیکر ایشاد و خدمت، درد مند قوم مفتی عتیق الرحمن عثمانی رح (حیات اور کارنامے)

اس دور کے مسلمانوں کے لیے سرمایہ افتخار بھی ہیں اور قابل مطالعہ بھی جو بہان
 نے ”مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ“ کی سورت میں قوم کے سامنے پیش کر دیئے ہیں یہ نمبر چار
 حصوں اور تقریباً پچاس عنوانات پر مشتمل ہے اس میں ہند اور پاکستان کے سرکردہ اہل قلم، علما اور
 شہاؤں نے حضرت کے افکار و نظریات، خدمات اور کارناموں پر روشنی ڈالی ہے جن میں حضرت
 مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا حکیم محمد عرفان الحسینی، ڈاکٹر یوسف نجم الدین، قاضی اظہار کپوری
 قاضی زین العابدین، حکیم عبدالقوی دریابادی، مولانا انظر شاہ، کرنل بشیر حسین زیدی،
 الحاج عبدالکریم پاریکھ، پروفیسر طاہر محمود، الحاج احمد سعید علی آبادی کے گراں قدر مقالات کے
 علاوہ حضرت کے سفر نامے، ریڈیائی تقاریر تاریخی اور اہم شخصیتوں کے نام خطوط اور بعض تاریخی
 شخصیتوں کی اہم تحریریں شامل ہیں۔ — قیمت ریگزن کی جلد باسٹھ روپے ۶۲/۰
 ندوۃ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی ۷۰۰۰۱۱

سرپرست

مجلس اوارت

ادارہ تدوۃ المصنفین دہلی

حکیم عبد الحمید چانسلر جامعہ ہمدرد

۱۔ ڈاکٹر معین الدین بقائی ایم۔ بی بی ایس

۲۔ سید اقتدار حسین

۳۔ محمد اظہار صدیقی

۴۔ حکیم مولوی محمد عرفان الحسینی

۵۔ عمید الرحمن عثمانی

برہان

شمارہ ۲ اگست و ستمبر ۱۹۹۱ء مطابق صفر المنظر، ربیع الاول ۱۴۱۲ھ لکھنؤ جہڑی جلد ۱۰۸

- ۱۔ نظرات (۲) عمید الرحمن عثمانی
 - ۲۔ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں۔ علمی و علمی جہاد کی اہمیت (۷) مولانا شہاب الدین ندوی ناظم فرقانیہ الیڈمیٹنگور
 - ۳۔ ابن قتیبہ بحیثیت ناقد (۲۰) ڈاکٹر ایم اقبال حسین ندوی
 - ۴۔ مصر میں عربی صحافت کی ابتداء (۳۷) امتیاز احمد اعظمی ریسرچ اسکالرشپ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
 - ۵۔ حضرت شیخ مفتی عتیق الرحمن عثمانی (۴۷) مولانا رحمت علی سونہ ضلع گورگاؤں۔ ہریانہ
- عمید الرحمن عثمانی ایڈیٹر پرنٹر پبلشر نے خواجہ پریس دہلی میں چھپوا کر دفتر برہان جامع مسجد دہلی سے شائع کیا۔

نظر

جنگ آزادی کے دوران میں کسی ہندوستان کو یہ گمان بھی نہ ہوگا کہ آزادی کے بعد ہمارا ملک نئے نئے مسائل سے دوچار ہوتا رہے گا۔ اور آزادی کے لیے جو مجاہدین اپنے خون کی آخری بوند تک قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت حاضر و کمر بستہ رہے، آزادی ملنے کے بعد ان کے نام لیواؤں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہندوستان کو آزادی نصیب ہونے ایک عرصہ بیت چکے مگر ہم ہندوستانیوں میں سے دور غلامی میں دل و دماغ پر جو بڑے اثرات ڈیرہ جمائے ہوئے تھے وہ پورے طور پر ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اور جب ہم اپنے ملک کی آزادی کا پینتالیسواں سالانہ جشن مناتے ہیں تو قدرتی طور پر اس قسم کے سینکڑوں سوالات ہمارے دماغ میں چلبلی مچانے لگتے ہیں کہ کیا ہم نے آزادی حاصل کر کے صحیح معنوں میں جینا سیکھ لیا ہے؟۔ یا برعکس اس کے ہماری حالت حصول آزادی سے پہلے والی حالت سے بھی بدتر ہو چکی ہے؟۔ ہم میں قبل آزادی کرپشن، بدانتظامی، فرقہ پرستی کا جو کہیں اکاؤنٹ نام و نشان پایا جاتا تھا وہ آزادی کے پرفضا ماحول میں بجائے بالکل ہی ختم ہو جانے کے اس میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ ہر جگہ بدانتظامی، کرپشن، فرقہ پرستی و تعصب و تنگ نظری کا ایسا نظارہ دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے کہ ان جراثیموں کا اس ملک میں سیلاب سا آگیا ہے۔

جس ملک میں دورِ غلامی میں حصولِ آزادی کے بعد ملک میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی کا خواب دیکھا گیا تھا آج آزادی کے پینتالیسویں سال میں قدم رکھنے سے ذرا پہلے ۱۹۹۱-۹۲ء کا جو سالانہ بجٹ دسویں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد ہندوستان میں دودھ کی نہریں بہنا تو خام خیالی ہے ہی پینے کے لیے شیرِ خور بچوں کو تھوڑا بہت دودھ ہی ملتا ہے تو غنیمت بہت غنیمت والی بات ہے ایک غریب کیسا بلکہ اوسط درجہ کے آدمی تک کے لیے کس قدر مشکلات بھری پڑی ہیں، بے روزگاری دور کرنے کا کوئی مؤثر علاج نہیں سوچا رہا ہے، مہنگائی کو باوجود ہر انتخاب کے دوران میں عوام سے کیے گئے وعدوں کے دور کرنا تو کجا اس میں بڑھوتری ہی کی جارہی ہے جس غریب آدمی کے لیے دو وقت پیٹ بھرنا بھی دو بھر ہو چکا ہے۔

پارلیمنٹ کے انتخابات کو ختم ہوئے دو ڈھائی مہینے ہی پینے ہوں گے اس وقت ہر پارٹی نے اپنے اپنے مینوفیسٹو میں عوام سے مہنگائی ختم کرنے کے وعدے کیے تھے اور حکمران پارٹی نے تو ستودن کے اندر اندر مہنگائی ختم کرنے کا اپنے مینوفیسٹو میں پکا وعدہ کیا تھا مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ الیکشن مینوفیسٹو کے وعدے تو الیکشن میں فتح یابی حاصل کرنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کا حقیقت سے کیا واسطہ و تعلق۔ یہ بات ثابت کر دی ہے سال ۱۹۹۱-۹۲ء کے بجٹ نے۔

عوام جب کر توڑ مہنگائی کا رونا روٹے ہیں تو انہیں ملک ستم مالی حالت کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ ملک پر غیر ملکی قرضوں کی جو بھرمار ہے اسے یاد دلایا جاتا ہے۔ اب تک ہندوستان پر ششتر ارب ڈالر کا غیر ملکی قرض ہے اسے چکانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے مزید غیر ملکی قرض لینے کی اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں کبھی روپیہ کی وقعت کم کی جا رہی ہے تو کبھی ملک کا سونا غیر ملکی بینکوں میں گروی رکھا جا رہا ہے ایک دو نہیں تین تین بار حکومت ہند کی طرف سے یہ سب کیا جا رہا ہے تو اس کی طرف سے اس کے لیے مجبوری بھی بتادی جاتی ہے کہ حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی بھی جماعت کی حکومت کے

یہ سب کچھ کرنا ناگزیر تھا۔ مجبوری و لاچارگی میں غریب عوام مہنگائی اور ناسازگار حالات کے بوجھ تلے روز بروز دبتا چلا جا رہا ہے اور کسی کو اس کی طرف کوئی فکر ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چارہ سازی ہی نظر آرہی ہے کہ غریب عوام کو اس بلائے ناگہانی سے نکال باہر کیا جاسکے۔ اس صورت حال کی موجودگی میں، جشن آزادی میں حقیقی خوشی کی اسپرٹ کیسے منتشر ہوگی یہ ملک کے ہر بھی خواہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔

پنجاب، کشمیر و آسام میں دہشت پسندوں کی غیر قانونی اور عوام و ملک دشمن سرگرمیاں ملک کے لیے تشویش و پریشانی کا موجب بنی ہوئی ہیں اب صوبائی تعصب و تنگ نظری سے لیس واقعات ہم سب کے لیے مزید تشویش و پریشانی پیدا کرنے کے باعث بن رہے ہیں۔ کرناٹک اور تامل ناڈو آپس میں پانی کے مسئلے پر الجھ پڑے، لڑ پڑے۔ ان دونوں صوبوں کے درمیان میں کاویری ندی کے پانی پر جھگڑا ہے کرناٹک کو ایک کمیشن کے ذریعہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ تامل ناڈو کو ایک مقررہ مقدار میں پانی دے مگر اس نے اب اس پر یہ کہہ کر آنا کافی کر دی کہ اس کے پاس اپنے لیے ہی کافی پانی نہیں ہے وہ تامل ناڈو کو کیا دے گا۔ اس کے وزیر اعلیٰ نے کمیشن کی بات ماننے کے لیے کرناٹک کی پابندی ضروری نہیں کہہ کر کرناٹک کی صوبائی حکومت کا عندیہ ظاہر کر دیا۔ اس پر تامل ناڈو کی خاتون وزیر اعلیٰ کماری جے للتا نے غصہ دکھایا اور مرکزی حکومت کو خوب جلی کٹی سنا ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے پورے تامل ناڈو میں اس نا انصافی کے خلاف سرکاری بند کا اعلان کر دیا۔ جواب میں کرناٹک کی حکومت نے اپنے نظریہ کی حمایت کے لیے بند کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کرناٹک میں کانگریس کی حکومت ہے تامل ناڈو میں کانگریس کی حمایت یافتہ حکومت اس کی معاون جماعت اناڈی۔ ایم کے چلار ہی ہے۔ اور مرکز میں کانگریس کا اقتدار قائم ہے کانگریس، جس کو دعویٰ ہے کہ اس کے نظریات تمام ملک کے لیے قابل قبول ہیں اس کے باوجود کرناٹک اور تامل ناڈو دونوں صوبائی حکومتیں پانی کے مسئلے پر آپس میں اس طرح ٹکرا رہی ہیں کہ دو ملکوں کے بیچ یہ تنازعہ کھڑا ہے۔ اس کا ایک دوسرا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک مرکزی وزیر

سٹررام مورتی نے غالباً تامل ناڈو کی صوبائی سرکار کے موقف کی حمایت میں مرکزی کا بیٹہ ہی سے احتجاجاً استعفیٰ بھی دے دیا۔ جو صدر جمہوریہ نے وزیراعظم کی سفارش پر منظور بھی کر لیا ہے۔ اب تک بھارت و بنگلہ دیش یا پاکستان و ہندوستان کے درمیان میں پانی کے لین دین بٹھاؤ کے مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں اور جنھیں ان ملکوں نے آپس میں بات چیت کے ذریعہ سلجھایا۔ لیکن ہندوستان کے اپنے دو صوبوں میں ہی آپس میں یا پانی پر اس قدر ڈیڑھ لاکھ شدید بھگڑا، زبردست غصہ دکھائی دے تو یہ اتہائی شرم کی بات ہے اور ہندوستانی کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ آزادی کے حاصل ہونے اتنا غرصہ بیت جانے پر بھی ہم میں ”ہندوستانی“ کا فقدان ہے۔ تب کبھی بھارتیہ جنتا پارٹی، یا دشنہندو پریشد و بھرتنگ دل اور آر۔ ایس۔ ایس جیسی نام نہاد راشٹریہ وادی تنظیموں کو اس طرف دیکھنے کی کیا ضرورت محسوس ہوتی؟ مسیحی کے انہدام پر مندر بنانے کے لیے تڑپ رہی حب الوطنی کا ڈھنڈورہ پیٹنے والی اور ہندوستان کی اقلیتوں سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ طلب کرنے والی تنظیمیں ایسے موقع پر کہاں سوچاتی ہیں ان کا فہم کیوں نہیں جاگتا ایسے موقع پر وہ کیوں نہیں آگے بڑھ کر کہتی کہ کرناٹک میں پانی بہنے یا تامل ناڈو میں، پانی جائے گا یا بہے گا تو ہندوستان ہی کی مٹی و سرزمین پر، اس میں لڑنے یا سرسپھٹول کرنے کی کیا تنگ ہے۔ یہ ان نام نہاد راشٹریہ وادی تنظیموں کے ایسے موقعوں پر چبپتی سے اس قسم کے سوالات ہر محب وطن ... ہندوستانی کے دماغ میں کروٹ پر کروٹ بدلتا رہتا ہے۔

اپنے ملک کی آزادی کی پینتالیسویں سالگرہ مناتے وقت ہمارے سامنے فرقہ پرستی، علاقائی تعصب و تنگ نظری، دہشت گردی، بے روزگاری، افلاس و مہنگائی جیسے مسائل اُتر رہے بنے کھڑے ہیں جس سے پریشان و فکر اعصاب کو جکڑے ہوئے ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ کرپشن نے جس طرح اونچی چھلانگ لگا کر عدلیہ میں داخلہ لینے کے عام زبانوں پر قصوں نے ہماری نیند اڑادی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس راماسوامی، پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ ان کے خلاف عوام میں تو یہ چومگوٹیاں

تھیں کہ انھوں نے اپنے اقتیارات و عہدہ کا کافی ناجائز فائدہ اٹھایا اب پارلیمنٹ میں بھی ان کے خلاف اس سلسلے میں معاملہ زیر غور ہے اور عدس ہے کہ جسٹس راماسوامی کے دہادر جو مدراس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، کے خلاف بھی مدراس ہائی کورٹ نے ایک درخواست منظور کرتے ہوئے سی۔ بی۔ آئی کو تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے۔

ذات پات، چھو اچھات، فرقہ پرستی و تنگ نظری، تعصب، مہنگائی و بے روزگاری سے سے ملک کی تصویر غیر ملکوں میں پہلے ہی تاریک تھی اور اب کرپشن کی لعنت اس حد تک بڑھ گئی ہے تو ہندوستان کے بارے میں غیر ممالک میں کیا خیال و نظریہ قائم کیا جا رہا ہو گا اس کے ہلکی سی جھلک ذیل کی سطروں کو ملاحظہ کر کے دیکھیے جو سٹرن نیوز میاں کے ایک مضمون مطبوعہ اسٹیٹس میں لندن کے باوقار و مشہور غیر سیاسی رسالہ ”اکانوسٹ“، ۱۱ مئی ۱۹۹۱ء کے ایڈیٹوریل سے کچھ اقتباس لے کر پیش کیے گئے ہیں۔

”... دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ایک نہایت حقیر نمونہ پیش کرتا ہے۔ اس کے عوام غریب ہیں۔ اس کے سیاستدان پیسہ سے خرید لئے جانے والے ہیں۔ اور اس میں جو خوبیاں ہیں ان کو برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اشیاء کے ملکوں کی ترقی کی دوڑ میں ہندوستان ”ٹھوڑا کلاس“ جگہ پر ہے۔ بے شک یہ آگے بڑھ رہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی رگوں میں خون نہیں ہے اس ملک کو قدر نے جاننا لوگ دیئے لیکن ان کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا ہے چین کے مقابلہ میں زندہ رہنے کی اوسط کم ہے مرنے والے بچوں کی تعداد فلپینز کے مقابلہ میں دو گنا ہے تعلیم کی رفتار سری لنکا سے آدھی ہے اس کی ناکامیوں کی کوئی حد نہیں“

اسے پڑھ کر ہندوستانی کا سر شرم سے زمین گڑھ جائیگا۔ خدا سے دعا ہے کہ ہندوستان کو وہ منجوس گھڑی کبھی دیکھنے کو نہ ملے جب و شوہند و پریشد جیسی فرقہ پرست و فسطائی ذہنیت سے لیس تنظیموں کے ذریعہ مسجد کے انہدام پر مندر بنایا جائے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا شرمناک حادثہ رونما ہو گیا تو ملک اور بیرون ملک آزاد سیکولر ہندوستان کی کیا بدتر صورت ہوگی اسکے تصور ہی سے ہر محب وطن ہندوستانی کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے اور اسکے دماغ میں انجانا سا خوف وارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔

ہندوستان کی آزادی کیلئے مرٹنے والے، قربانی دینوالے اور ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کرنے والے مجاہدین ان ملک و شمنوں کو کبھی معاف نہ کریں گے جو ہندوستان میں فرقہ پرستی، تنگ نظری و تعصب علاقائی

زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟

علمی و قلمی جہاد کی اہمیت

مولانا شہاب الدین ندوی، ناظم فرقانیہ اکیڈمی۔ بنگلور ۵۷۔

(۴)

یہ تشریح و تفسیر حقائق و معارف سے بھرپور ہے، جس سے دین میں جہاد کی اصل حقیقت پوری طرح واشگاف ہو جاتی ہے اور ساری گریں کھل جاتی ہیں۔ اصل میں قرآنی حقائق و معارف کو اُجاگر کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے مضامین اور اُس کی مختلف آیات میں غور و فکر کیا جائے اور مختلف آیات میں تطبیق دینے کی کوشش کی جائے۔ پھر تمام آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے استقرائی حیثیت سے ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اور ان کی تشریح و تفسیر میں حدیثوں سے بھی مدد لی جائے۔ تب جا کر قرآن حکیم کے اسرار و عجائب منظرِ عام پر آتے ہیں۔ اور اس طرزِ مطالعہ سے ہر دور میں قرآن حکیم کے اسرار پر سے پردہ اُٹھتا ہے اور اُس کے نئے نئے جلوے سامنے آتے ہیں، خواہ وہ دین و شریعت سے متعلق ہوں یا نظامِ فطرت و کون سے متعلق۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں کہا گیا ہے :

وَلَا تَنْقِضُ عَجَائِبُهُ : قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ۵۶

اسی بنا پر قرآن حکیم میں تفکر و تدبیر کی دعوت دی گئی ہے :

كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ :

یہ ایک برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور دانش مند (اس کے انوکھے مضامین کو دیکھ کر متنبہ ہو سکیں)۔ (ص: ۲۹)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا : کیا یہ لوگ قرآن میں غور

نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں ؟ (محرم: ۲۴)

اس آیت کریمہ کے ذریعہ مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا گیا تھا کہ وہ قرآن مجید کے انوکھے اور حیرت انگیز مضامین و مطالب پر غور کیوں نہیں کرتے ؟ مگر عبرت کی بات ہے کہ آج خود حاملین قرآن کا بھی یہی حال ہو گیا ہے جو فکر و نظر کو جھنجھوڑنے والی اس انقلابی کتاب کو محض دعاؤں اور تعویذوں کی کتاب سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور اس سے زیادہ عبرتناک حقیقت یہ ہے کہ آج خود ہمارے علماء کی اکثریت اسے محض ”کتاب تلاوت“ سمجھتی ہے اور اس کے معانی و مطالب اور اسرار و حقائق تک رسائی حاصل کر کے نئے مسائل کا حل نکالنے کو ایک کارِ عبث تصور کرتی ہے۔ جب ہمارے علماء ہی قرآن کو طاقوں میں سجائے ہوئے ہوں تو اب عوام سے کیا شکوہ ہو سکتا ہے ؟ جب خود نمک ہی سے اُس کی نمکینی زائل ہو جائے تو پھر لوگ نمکینی کس چیز سے حاصل کر سکیں گے ؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو طبقے ایسے ہیں جن کے صلاح و فساد پر عوام کا صلاح و فساد موقوف ہے :

صِنْفَانِ مِنَ النَّاسِ إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ، وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ،

الْعُلَمَاءُ وَالْأُمَرَاءُ : دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ درست ہو جائیں تو لوگ بھی درست

ہو جائیں اور جب وہ بگڑ جائیں تو لوگ بھی بگڑ جائیں۔ ایک علماء اور دوسرے اُمراء ؑ

حاصل یہ کہ کسی موضوع سے متعلق تمام قرآنی آیات کا استقرائی حیثیت سے مطالعہ کئے بغیر

محض کسی ایک یا دو مقامات کو دیکھ کر ایک استقرائی نتیجہ یا قاعدہ کلیہ وضع کر لینا ایک غلط اور

طلّ اُصول ہے۔ جس کا ارتکاب کوئی نیم ملا یا شعبہ باز ہی کر سکتا ہے۔ اور پھر کسی فقیہ یا مفتی کے دل کو بنیاد بنا کر اسے قرآن اور حدیث پر تھوپنا اور اسے اُمت کا اجماعی فہم قرار دینا بھی بڑی اُمتہ انگیزی ہے۔ قرآن اور حدیث کے نصوص و احکام ابدی و سرمدی ہیں اور ان کی تصریحات ایک شمس صافی کی طرح ہمیشہ رواں دواں رہنے والی ہیں۔ جن سے قیامت تک اُمتِ مسلمہ برابر سیراب ہوتی رہے گی۔ لہذا قرآن اور حدیث کے دھارے کو روکنے کی کوشش کرنے والوں کو مُنہ کی کھانی رٹے گی۔

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحَيِّطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ : بلکہ انہوں نے اُس چیز کو جھٹلادیا جسے وہ سمجھ ہی نہ سکے اور ابھی اس کی حقیقت اُن پر واضح نہیں

ہوئی۔ (یونس : ۳۹)
علمی جہاد ایک پیمبرانہ عمل

مذکورہ بالا بحث کے مطابق علامہ ابن قیمؒ نے جہاد کی حقیقت کے بارے میں جو فکر انگیز باتیں تحریر کی ہیں اُس سے بے شمار حقائق منظرِ عام پر آتے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں :

۱۔ جہاد کا حکم آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے روزِ اول ہی میں دے دیا گیا تھا۔ چونکہ عسکری جہاد مدنی زندگی میں فرض ہوا ہے اس لئے مکی زندگی میں جس جہاد کا حکم دیا گیا تھا وہ علمی جہاد تھا نہ کہ عسکری جہاد۔ اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ رسولِ عربی نے مکی زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔

۲۔ جہاد جب مکی زندگی ہی میں واجب ہو گیا تھا تو اب اس حقیقت کو تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ جہاد اصلاً قولی و لسانی (اور اس کی مناسبت سے علمی و قلمی) ہے۔ اور بقول ابن قیمؒ یہ حجت و بیان دلیل و استدلال کے ذریعہ قرآن کی تبلیغ کا نام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز خواہ قولی و لسانی طور پر ظہور پذیر ہو یا علمی و قلمی اعتبار سے دونوں صورتوں میں

مقصود ایک ہی ہے۔

۳۔ منافقین کے ساتھ جہاد کرنے کی نوعیت بھی یہی ہے کہ وہ اصلاً دلیل و استدلال کے ذریعہ ہونا چاہئے۔ اس طرح مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں دراصل ایک ہی حکم دیا گیا ہے۔
۴۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدنی زندگی میں بھی دلیل و استدلال کے ذریعہ جہاد کا حکم منسوخ نہیں ہوا بلکہ وہ برابر جاری رہا اور آج تک برابر جاری ہے۔

۵۔ اگر عسکری جہاد اصل ہوتا تو مدنی زندگی میں قتال فرض ہونے کے بعد ”استدلالی جہاد“ کو منسوخ ہو جانا چاہئے تھا۔ مگر اس کی اہمیت کی وجہ سے نہ صرف وہ کی زندگی کے روزِ اول ہی سے جاری ہے بلکہ آج تک بلا انقطاع برابر جاری ہے اور قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ اور حسب ذیل حدیث میں اسی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے :

أَلْجِهَادُ مَا ضَرَّ مِنْدُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ - لَا يُبْطَلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ : جِهَادُ اس وقت سے برابر جاری ہے جب سے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر (دنیا میں) بھیجا ہے یہاں تک کہ میری اُمت کا آخری فرد دجال سے دو دو ہاتھ نہ کر لے۔ اس (جہاد) کو کسی ظالم کا ظلم یا کسی عادل کا عدل مہمل نہیں ٹھہرا سکتا۔ اور (لوگوں کا) ایمان (اُن کی اپنی اپنی) تقدیر کے مطابق ہوگا۔
۶۔ پچھلے صفحات کی تصریحات کی رُو سے امام جصاص رازیؒ کے بیان کے مطابق عسکری جہاد کبھی کبھی (ضرورت کے وقت) فرض ہوتا ہے، جب کہ علمی جہاد کو ہمیشہ اور ہر دور میں جاری رہنا چاہئے۔

۷۔ دلیل و استدلال کے ذریعہ جہاد (علمی جہاد) کرنے کی یہی وہ اہمیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلامِ پاک میں دو دو جگہ (سورۃ توبہ اور تحریم میں) اسے بطور تاکید

نکلیا ہے۔ اگر اس کی اتنی اہمیت نہ ہوتی پھر نعوذ باللہ یہ ایک بیکار سی بات ہوتی۔ حالانکہ
 تعالیٰ کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہے۔

۸۔ منافقین کا جہاد کفار کے جہاد سے زیادہ مشکل ہے۔ ابن قیم نے یہ ایک بصیرت افروز
 بیان کیا ہے۔ واضح رہے منافقین کا طبقہ صرف دور رسالت ہی میں نہیں بلکہ وہ ہر دور
 موجود رہا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ اُمت کی صفوں میں ایسے بہت سے مارِ آستین موجود
 جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، جب کہ اُن کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے۔ اور وہ مختلف طریقوں سے
 اُمت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ایسے منافقین اُمت کے ساتھ علمی و استدلالی جنگ کرنا بھی ارشاد
 کے مطابق جہاد ہے۔

۹۔ جب اللہ تعالیٰ خود ہی بنفس نفیس یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ
 استدلال کے میدان میں جنگ کرنی چاہئے اور انہیں علمی میدان میں پچھاڑنا چاہئے تو پھر
 یہ بتائیے کہ خدا کی بات کو غلط قرار دینے والوں کو کس امام سے یاد کیا جائے؟

۱۰۔ ابن قیم نے اس سلسلے میں سب سے بڑی جو حقیقت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم
 علمی و فکری جہاد کرنا انبیائے کرام کے وارثین اور خواص اُمت کا کام ہے۔ تمام انبیائے
 رام نے دراصل اپنے اپنے دور کی فکری و نظریاتی گمراہیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اور دورِ آدم سے
 ہر رسالتِ محمدیٰ تک تمام پیغمبروں نے یہی فریضہ انجام دیا ہے۔ اور جہاد کی اصل نوعیت
 حقیقت قرآن اور حدیث کی رُوسے یہی ہے۔

۱۱۔ اس قسم کا جہاد کرنے والے دنیا میں چند مخصوص لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ ہر شخص

۵۹ اس کی ایک واضح مثال شاہ بانو کیس کے موقع پر ہندستان میں بخوبی ظاہر ہو چکی ہے کہ ہمالے
 درمیان کیسے کیسے ملت فروش افراد موجود رہتے ہیں جو دقت پڑنے پر ملت کا ساتھ چھوڑ کر مخالف صفوں میں
 پلے جاتے ہیں اور ملت کی جڑوں کو کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔

اس قسم کے جہاد کا حامل نہیں بن سکتا۔ اور اس قسم کے اصل ”مجاہدین“ کا تعاون کرنے والے بھی بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ جہاد کی یہ نوعیت عوام کے ذہنوں سے محو اور مستور ہو چکی ہے۔ لہذا اصل مجاہدین کو نہ پہچاننے کے باعث وہ لوگ گوشہ گنہامی میں رہ کر بے کسی اور کس مہر سی کے عالم سے گزرتے رہتے ہیں۔ ہاں البتہ اُن کی زندگیوں کے بعد اُن کے کارنامے منظر عام پر آ کر تاریخ کا جزو بن جاتے ہیں۔ اصل میں یہ بات اُمت کی بے حسی کی ایک علامت ہے۔ اور اس قسم کی بے حسی کا نہ معلوم ہماری اُمت کے کتنے افراد شکار ہو چکے ہیں، جن کو تاریخ اپنے اوراق میں محفوظ نہیں رکھ سکی ہے!

۱۲۔ ایسے اصلی مجاہدین اگرچہ تعداد میں کم ہوں اور دنیا والے اُن کی صحیح قدر و منزلت نہ پہچانتے ہوں، مگر اللہ کے نزدیک اُن کا مرتبہ یقیناً بہت بڑا ہے۔ کیونکہ ایسے خاصانِ حق اپنے دور کی نبض اور اُس کی رفتار کا اندازہ کر کے جس قسم کا علمی و استدلالی جہاد شروع کرتے ہیں وہ چونکہ ایک نئے طرزِ فکر کا حامل ہوتا ہے اس لئے قدیم طرزِ فکر رکھنے والے اُسے ایک ”انوکھی“ چیز قرار دے کر اُس پر ”بدعت“ ہی نہیں بلکہ ”خلافِ شریعت“ ہونے کا بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ذرا تیز و تند قسم کا ”مولوی“ ہو تو اسے ”گمراہی“ بلکہ ”کفر“ قرار دینے سے بھی باز نہیں آتا۔ لہذا ایسی حالت میں مجاہدین حق کو بیک وقت دو محاذوں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک بیرونی محاذ اور دوسرا داخلی محاذ۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں مجاہدین کی مشکلات دو چند ہو جاتی ہیں۔ مگر چونکہ اس قسم کی مشکلات سے تمام انبیائے کرام دوچار ہو چکے ہیں، لہذا یہ بھی انبیائے کرام کی سنت میں داخل ہے کہ جب کبھی کوئی مجاہد اٹھتا ہے تو اُس کی راہ مارنے یا راہِ حق میں روڑے اٹکانے والے بہت سے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، بیرونی صفوں میں بھی اور اندرونی صفوں میں بھی۔ جب کہ دوسری طرف بازاری قسم کے لوگوں کے پیچھے ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ اور اہل حق مجاہدین اکثر و بیشتر کس مہر سی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن قیمؒ نے اپنے دور کے احوال و کوائف کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں تحریر کی ہیں۔ اور یہ اپنی ”آپ بیتی“ بھی ہو سکتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ احوال واقعی ہیں جو ہر دور میں مجاہدین کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ لہذا اس راہ میں مجاہدین کو ہمت ہارے بغیر عزم و استقلال کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ اور انہیں اپنے زور بازو کے بجائے خداوندِ قدوس ہی پر بھروسہ اور توکل کر کے اپنے کام میں جُٹے رہنا ہوگا۔ اگر عزم صادق ہوگا تو پھر کامیابی و کامرانی بھی ضرور حاصل ہو کر رہے گی۔

اس بحث سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ قرآنی نقطہ نظر سے جہاد کیا ہے اور اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کے اسرار و حقائق ہیں جو تفکر و تدبیر کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں۔ طوطے سینے کی طرح قرآن کو رٹ لینے والوں کو تو سوائے چند ”اقوال“ کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور ایسے لوگ قرآن کو قرآن سے نہیں بلکہ چند اقوال کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ خود قرآن اپنے بالے میں کہتا ہے :

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْئٍ جَدَلًا : اور ہم نے یقیناً اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر قسم کی مثال پھیر پھیر کر (مختلف پیرایوں میں) بیان کر دی ہے (تاکہ لوگ انہیں بخوبی سمجھ لیں)۔ لیکن انسان بڑا جھگڑالو ہے (جو ان باتوں کو سمجھے بغیر اپنی کوتاہ فہمی کا مظاہرہ کرتا ہے)۔ (کہف : ۵۴)

اور بعض حدیثوں میں آتا ہے :

اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ . فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث (روایت کرنے) سے بچو، سوائے

اُن حدیثوں کے جن کو تم جانتے ہو۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو اُس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور جس نے قرآن میں (مُجَرَّد) اپنی رائے سے کوئی بات کہی تو اُس کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے یہ
 مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ : رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن میں بغیر علم کے (محض اپنی رائے سے) کوئی بات کہی تو
 اُس کا ٹھکانہ دوزخ ہے یہ

سب سے بڑا جہاد قرآن سے

ان مباحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرنے کی نوعیت و کیفیت کیا ہے ؟ اب اس سلسلے میں چند مُستند مفسرین کے اقوال بھی پیش کئے جاتے ہیں تاکہ یہ بحث ہر طرح سے مکمل ہو جائے۔ چنانچہ جہادِ قولی یا علمی کے سلسلے میں سورۃ فرقان والی آیت اصل اور بنیادی اہمیت کی حامل ہے، جو پچھلے صفحات میں کئی مقامات پر زیر بحث آچکی ہے۔ اور وہ یہ ہے :

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا - فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَ

جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا : اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے۔ سو آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجئے اور قرآن سے ان کا زور و شور سے مقابلہ کیجئے۔ (ذقان : ۵۱-۵۲)

اور اس سلسلے میں علامہ ابن جوزی کی یہ تفسیر بھی (ساتویں باب میں) گزر چکی ہے کہ اس سے مُراد جہادِ قولی ہے، جو خود قرآن کے ذریعہ ہونا چاہئے۔ ۶۲

اور یہی بات حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اس میں (وَجَاهِدْهُمْ بِهِ کے ذریعہ) جو حکم دیا گیا ہے وہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرنا ہے۔

۶۱ و ۶۲ ترمذی کتاب تفسیر القرآن ۱۹۹/۵ -

۶۳ دیکھئے موصوف کی کتاب نزہۃ الاعین ۲۹/۱ نیز موصوف ہی کی تفسیر زاد

لمسیر فی علم التفسیر ۹۵/۶ مطبوعہ دمشق -

قال ابن عباس قوله فلا تطع الكافرين وجاهد هم به، قال بالقرآن^{۶۳}
 بعض لوگوں نے یہاں پر جہاد بالسيف مراد لیا ہے۔ مگر یہ دو وجوہات کی بنا پر غلط ہے۔
 پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور جہاد مدینہ میں فرض ہوا تھا۔ لہذا یہ قول انتہائی بعید
 ہے، جیسا کہ امام قرطبی اور امام رازی نے تصریح کی ہے۔^{۶۴} اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت
 میں قرآن کے ذریعہ جہاد کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ جہاد بالسيف کی قطعی طور پر نفی ہے۔
 قرآن کے ذریعہ جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو علمی
 دلائل و براہین، تنبیہات، پسند و نصائح اور دین حق کی تکذیب کرنے والی قوموں کے احوال و
 کوائف وغیرہ ہیں بطور سبق آوری بیان کئے جائیں (اور انہیں انجام بد سے ڈرایا جائے)۔
 اُی بالقرآن بتلاوة ما فیہ من البراہین والقوارع والزواج والمواعظ و
 تذکیر احوال الامم المکذبة۔^{۶۵}

اب رہا "جہاد کبیر" یا بڑے جہاد سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس کا مفہوم
 اس طرح بیان کیا ہے :

لَا يُخَالِطُهُ فُتُورٌ : جس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔^{۶۶}
 تَامًّا شَدِيدًا : یہ جہاد مکمل اور شدید ہونا چاہئے۔^{۶۷}
 جَامِعًا لِكُلِّ مُجَاهِدَةٍ : وہ ہر قسم کے مجاہدہ کا حامل ہو۔^{۶۸}

^{۶۳} تفسیر ابن جریر : ۱۵/۱۹، دار المعرفہ بیروت، نیز دیکھئے تفسیر ابن کثیر ۳/۳۲۱

^{۶۴} دیکھئے تفسیر قرطبی ۵۸/۱۳ اور تفسیر کبیر ۱۰۰/۲۴

^{۶۵} تفسیر روح المعانی : ۳۲/۱۹

^{۶۶} تفسیر قرطبی ۵۸/۱۳

^{۶۷} زاد المسیر فی علم التفسیر ۹۵/۶

^{۶۸} تفسیر کبیر ۱۰۰/۲۴

فَانْ دَعُوْةَ كُلِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰی الْوَجْهِ الْمَذْكُوْرِ جِهَادٌ كَبِيْرٌ : اس سلسلے میں جو کچھ مذکور ہے اُس کے مطابق سائے عالم کو دعوت دینا بہت بڑا جہاد ہے ۶۹

اوپر مذکور آیات کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانویؒ کا ہے، جس سے اس حکم کی تاکید اور شدت کا پتہ چلتا ہے۔ جو مذکورہ بالا تفاسیر کے عین مطابق ہے۔ اور مولانا مفتی محمد شفیعؒ نے اس آیت کی تفسیر کے لئے جو سرخی قائم کی ہے وہ یہ ہے : ”جہاد بالقرآن یعنی قرآن کی دعوت کو پھیلانا جہاد کبیر ہے“ اور پھر اس عنوان کے تحت تحریر کرتے ہیں :

”وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا“ یہ آیت مکی ہے جب کہ احکام کفار سے قتال و جنگ کے، نازل نہیں ہوئے تھے۔ اسی لئے یہاں جہاد کو بہ کے ساتھ مقید کیا گیا۔ بہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ قرآن کے ذریعہ مخالف اسلام سے جہاد کرو بڑا جہاد۔ قرآن کے ذریعہ اس جہاد کا حاصل اس کے احکام کی تبلیغ اور خلقِ خدا کو اس کی طرف توجہ دینے کی ہر کوشش ہے، خواہ زبان سے ہو یا قلم سے، یا دوسرے طریقوں سے۔ ان سب کو یہاں جہاد کبیر فرمایا ہے۔ ۷۰

ان تفسیروں سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور یہ جہاد قولی یا علمی و قلمی جہاد کے سوا اور کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کسی مُتَجَدِّدِ دین سے مُنْخَرَف شخص کا قول یا کوئی ”بدعت“ یا نئی بات نہیں بلکہ حضرت ابن عباسؓ سے لے کر مفتی محمد شفیعؒ تک تمام مفسرین کا متفقہ قول ہے۔ لہذا اگر کچھ مفسرین نے اپنے دور کے لحاظ سے بعض دیگر ”نصوص“ کی رُو سے ”جہادِ عسکری“ کو اولیت دی تھی تو وہ ایک وقتی و عارضی بات تھی، دائمی و ابدی نہیں۔ جہادِ عسکری کا حکم اگرچہ اب بھی موجود ہے اور وہ منسوخ نہیں ہوا، لیکن

ابدی و دائمی نہیں ہے۔ کیونکہ اسے ہر ملک، ہر جگہ اور ہر وقت جاری رکھا نہیں جاسکتا۔ اس برعکس علمی و عقلی جہاد اصل ہونے کی وجہ سے ابدی و دائمی ہے، جو خود قرآن ہی کی صراحت کے مطابق قرآن کے دلائل و براہین اور اس کے طریقہ کے مطابق ہونا چاہئے۔ اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا نہ صرف جہاد کی حقیقت کا انکار ہے بلکہ معاذ اللہ خود قرآن حکیم کا انکار ہے۔

آج مسلمان قرآن کے اس سب سے بڑے حکم اور شرعی فریضے کو (جو نہ صرف جہادِ عسکری پر قدم ہے بلکہ وہ ملتِ اسلامیہ کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے) پوری طرح فراموش ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ بات (ہماری ملت کے عوام تو بہت دُور کی بات ہے) خود ہمارے اہل اور ہمارے عربی مدرسوں کے لئے ایک حجت نہیں ہے؟ جہادِ عسکری تو پہلے ہی معطل چکا ہے تو کیا اب جہادِ علمی کو بھی معطل کر کے خداوندِ قدوس کے اس حکم کی تکذیب کی جائے گی؟ اس راہ میں جدوجہد کرنے والوں کا مذاق اڑایا جائے گا؟ یہ ہماری ملت کے لئے ایک لمحہ یہ ہے۔ علامہ اقبال نے شاید ایسے ہی موقعوں کے لئے فرمایا ہے:

صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار
وہ مردِ مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگ پے میں فقط مستی کردار

ہندوستان میں مسلمان

اس سلسلے میں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ زیر بحث آیات (فرقان ۵۱-۵۲) سیاق و سباق بھی عقلی دلائلِ توحید سے گھرا ہوا ہے، جو اس حقیقتِ واضحہ کا ایک اور مزید ثبوت ہے کہ قرآن کے ذریعہ جہاد دراصل ”دلائلِ توحید“ کے ذریعہ جہاد ہے، جو تمام اقوامِ عالم اور سارے جہاں کے لئے بطور دلیل و حجت مذکور ہیں۔ اور سورۃ فرقان کا موضوع بھی صراحتاً توحید اور تردیدِ شرک ہے، جس میں ایک منفرد اور طاقتور ترین اسلوب میں توحیدِ حقیقت کو مختلف علمی و عقلی دلائل میں ثابت کر کے مشرکین کے شبہات و اعتراضات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ اور اس سورہ کی ابتداء اس آیتِ کریمہ سے ہوتی ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا: وہ بڑی خوبیوں والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان (حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب) نازل کی، تاکہ وہ سارے جہاں کو متنبہ کر سکے۔ (فرقان: ۱)

قرآن چونکہ سلسلہ صحیفہ سماوی کی آخری کڑی ہے اس لئے اس آخری صحیفہ کو ہر قسم کے علمی و عقلی دلائل سے پوری طرح مزین و آراستہ کر دیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے اسے فرقان کہا گیا ہے۔ جس کا مطلب ہے وہ چیز جو حق و باطل میں تمیز کر سکتی ہو۔ اس طرح قرآن کی ایک پوری سورت کو ”فرقان“ کے نام سے موسوم کر کے دراصل حاملین قرآن کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

بہر حال قرآن حکیم کے ان علمی و عقلی دلائل کی حقیقت موجودہ سائنٹفک دور میں اور بھی زیادہ کھل کر سامنے آگئی ہے اور تحقیقات جدیدہ کے ذریعہ اس کے نئے نئے اسرار و معارف سامنے آرہے ہیں جو علمی و دنیا کو مبہوت و ششدر کئے ہوئے ہیں۔ اور ان حقائق و معارف کے ملاحظہ سے اب نوع انسانی قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور نظر آرہی ہے۔ اور وہ دن دور نہیں کہ جب وہ انشاء اللہ پوری طرح اسلام کی گود میں آجائے گی۔

اس اعتبار سے آج قرآن حکیم کے علمی و عقلی دلائل کے ذریعہ نوع انسانی کو قرآن سے قریب تر لانے کے جتنے مواقع موجود ہیں اتنے سابقہ کسی بھی دور میں نہیں تھے۔ لیکن اس عظیم اور پُر از حکمت صحیفہ کی موجودگی کے باوجود اگر حاملین قرآن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو یہ بات انتہائی باعثِ تعجب ہے۔ لہذا اہل اسلام کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر اولین فرصت میں اس کارِ عظیم کی انجام دہی کے لئے آمادہ ہو جانا چاہئے۔ ”جہاد بالقرآن“ کی یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر ہم اس سلسلے میں کوتاہی کریں گے تو یہ ایک سنگین قسم کا شرعی جرم ہو گا۔ آج مسلمانوں پر جو بھی بلائیں اور مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں وہ اسی فرض منصبی میں کوتاہی کا باعث ہیں۔

واضح رہے ان دو آیات میں "جہاد بالقرآن" کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اصلاً آقائے
مدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، جیسا کہ اس کے الفاظ دلالت کر رہے
ہیں (وَجَاهِدْهُمْ بِهِ)۔ اور آقائے نامدار نے اس حکم الہی پر کاربند رہتے ہوئے تن من دھن
کا بازی لگا کر پوری زندگی اس کے لئے وقف کر دی اور عمر بھر اس حکم پر پوری طرح عامل رہے۔
درچونکہ یہ آیت کریمہ مکی دور میں نازل ہوئی تھی، جس میں عسکری جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا
تھا، اس لئے آپ نے مکی دور میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ بلکہ خاموشی کے ساتھ قرآن کے ذریعہ
دعوت و تبلیغ میں پوری سرگرمی کے ساتھ مشغول و منہمک رہے۔ کیونکہ مکی دور میں مسلمان مغلوب
مقہور اور پوری طرح کمزور و بے بس تھے۔ لیکن ان کے پاس صرف ایک چیز موجود تھی جسے
اپنے سینوں سے لگائے ہوئے دعوت و تبلیغ اور دلیل و استدلال کے میدان میں "علی
نک" لڑتے رہے۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس دور میں بھی مسلمان کمزور ہوں وہ
اس آیت کریمہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے قرآن حکیم کے علمی دلائل و براہین کے ذریعہ
افروں سے زور و شور کے ساتھ علمی جنگ کریں۔ یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
لیتہ کا ایک انمول اور درخشاں پہلو ہے جو تاقیامت تمام مسلمانوں کے لئے دلیل راہ اور
نارۂ نور کی حیثیت رکھتا ہے اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل کا اہتہ پتہ بتاتا ہے۔

(جہاد کے)

ضروری گزارش

ادارہ ندوۃ المصنفین کی ممبری یا برہان کی خریداری وغیرہ کے سلسلے میں جب آپ دفتر کو
خط لکھیں یا مئی آرڈر ارسال فرمائیں تو اپنا پتہ تحریر کے ساتھ ساتھ برہان کی چٹ پر آپ
کے نام کے ساتھ درج شدہ نمبر بھی ضرور تحریر فرمائیں۔ اکثر مئی آرڈر کوپن اور نمبر خالی
ہوتے ہیں جس سے بڑی زحمت ہوتی ہے۔ (مینجر)

اُن حدیثوں کے جن کو تم جانتے ہو۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو اُس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور جس نے قرآن میں (مُحَمَّد) اپنی رائے سے کوئی بات کہی تو اُس کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے۔
 مَنْ تَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ : رسول اللہ
 صَلَّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن میں بغیر علم کے (محض اپنی رائے سے) کوئی بات کہی تو
 اُس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

سب سے بڑا جہاد قرآن سے

ان مباحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرنے کی نوعیت و کیفیت کیا ہے؟ اب اس سلسلے میں چند مستند مفسرین کے اقوال بھی پیش کئے جاتے ہیں تاکہ یہ بحث ہر طرح سے مکمل ہو جائے۔ چنانچہ جہاد قولی یا علمی کے سلسلے میں سورۃ فرقان والی آیت اصل اور بنیادی اہمیت کی حامل ہے، جو پچھلے صفحات میں کئی مقامات پر زیر بحث آچکی ہے۔ اور وہ یہ ہے :

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا - فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَ
 جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا : اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج
 دیتے۔ سو آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجئے اور قرآن سے ان کا زور و شور سے مقابلہ

کیجئے۔ (فرقان : ۵۱-۵۲)
 اور اس سلسلے میں علامہ ابن جوزی کی یہ تفسیر بھی (ساتویں باب میں) گزر چکی ہے
 کہ اس سے مراد جہاد قولی ہے، جو خود قرآن کے ذریعہ ہونا چاہئے۔

اور یہی بات حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اس میں (وَجَاهِدْهُمْ بِهِ
 کے ذریعہ) جو حکم دیا گیا ہے وہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرنا ہے۔

۱۱ و ۱۲ ترمذی کتاب تفسیر القرآن ۱۹۹/۵ -

۱۳ دیکھئے موصوف کی کتاب نزہۃ الاعین ۲۹/۱ نیز موصوف ہی کی تفسیر زاد

المسیر فی علم التفسیر ۹۵/۶ مطبوعہ دمشق -

قال ابن عباس قوله فلا تطع الكافرين وجاهد هم به، قال بالقرآن ^{۶۳} بعض لوگوں نے یہاں پر جہاد بالسيف مراد لیا ہے۔ مگر یہ دو وجوہات کی بنا پر غلط ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور جہاد مدینہ میں فرض ہوا تھا۔ لہذا یہ قول انتہائی بعید ہے، جیسا کہ امام قرطبی اور امام رازی نے تصریح کی ہے ^{۶۴} اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں قرآن کے ذریعہ جہاد کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ جہاد بالسيف کی قطعی طور پر نفی ہے۔ قرآن کے ذریعہ جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو علمی دلائل و براہین، تنبیہات، پسند و نصائح اور دین حق کی تکذیب کرنے والی قوموں کے احوال و کوائف وغیرہ ہیں بطور سبق آوری بیان کئے جائیں (اور انہیں انجام بد سے ڈرایا جائے)۔ اُی بالقرآن بتلاوة مافیہ من البراہین والقوارع والزواج والمواعظ و تذکیر احوال الامم المکذبة ^{۶۵}

اب رہا "جہاد کبیر" یا بڑے جہاد سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے :

لَا يُخَالِطُهُ فَتَوْرٌ : جس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو ^{۶۶}
 تَامًّا شَدِيدًا : یہ جہاد مکمل اور شدید ہونا چاہئے ^{۶۷}
 جَامِعًا لِكُلِّ مُجَاهِدَةٍ : وہ ہر قسم کے مجاہدہ کا حامل ہو ^{۶۸}

^{۶۳} تفسیر ابن جریر : ۱۵/۱۹، دار المعرفہ بیروت، نیز دیکھئے تفسیر ابن کثیر ۳/۳۲۱

^{۶۴} دیکھئے تفسیر قرطبی ۵۸/۱۳ اور تفسیر کبیر ۱۰۰/۲۴

^{۶۵} تفسیر روح المعانی : ۳۲/۱۹

^{۶۶} تفسیر قرطبی ۵۸/۱۳

^{۶۷} زاد المسیر فی علم التفسیر ۹۵/۶

^{۶۸} تفسیر کبیر ۱۰۰/۲۴

فَاتِ دَعْوَةَ كُلِّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ جِهَادٌ كَبِيرٌ : اس سلسلے میں جو کچھ مذکور ہے اُس کے مطابق ساری عالم کو دعوت دینا بہت بڑا جہاد ہے ۶۹

اوپر مذکور آیات کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانویؒ کا ہے، جس سے اس حکم کی تاکید اور شدت کا پتہ چلتا ہے۔ جو مذکورہ بالا تفاسیر کے عین مطابق ہے۔ اور مولانا مفتی محمد شفیعؒ نے اس آیت کی تفسیر کے لئے جو سرخی قائم کی ہے وہ یہ ہے : ”جہاد بالقرآن یعنی قرآن کی دعوت کو پھیلانا جہادِ کبیر ہے“ اور پھر اس عنوان کے تحت تحریر کرتے ہیں :

”وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا“ یہ آیت مکی ہے جب کہ احکام، کفار سے قتال و جنگ کے، نازل نہیں ہوئے تھے۔ اسی لئے یہاں جہاد کو بہ کے ساتھ مقید کیا گیا۔ بہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ قرآن کے ذریعہ مخالف اسلام سے جہاد کرو بڑا جہاد۔ قرآن کے ذریعہ اس جہاد کا حاصل اس کے احکام کی تبلیغ اور خلقِ خدا کو اس کی طرف توجہ دینے کی ہر کوشش ہے، خواہ زبان سے ہو یا قلم سے، یا دوسرے طریقوں سے۔ ان سب کو یہاں جہادِ کبیر فرمایا ہے“ ۷۰

ان تفسیروں سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور یہ جہاد قولی یا علمی و قلمی جہاد کے سوا اور کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کسی مُتجدد یا دین سے منحرف شخص کا قول یا کوئی ”بدعت“ یا نئی بات نہیں بلکہ حضرت ابن عباسؓ نے لے کر مفتی محمد شفیعؒ تک تمام مفسرین کا متفقہ قول ہے۔ لہذا اگر کچھ مفسرین نے اپنے دور کے لحاظ سے بعض دیگر ”نصوص“ کی رُو سے ”جہادِ عسکری“ کو اولیت دی تھی تو وہ ایک وقتی و عارضی بات تھی، دائمی و ابدی نہیں۔ جہادِ عسکری کا حکم اگرچہ اب بھی موجود ہے اور وہ منسوخ نہیں ہوا، لیکن

وہ ابدی و دائمی نہیں ہے۔ کیونکہ اسے ہر ملک، ہر جگہ اور ہر وقت جاری رکھا نہیں جاسکتا۔ اس کے برعکس علمی و قلبی جہاد اصل ہونے کی وجہ سے ابدی و دائمی ہے، جو خود قرآن ہی کی صراحت کے مطابق قرآن کے دلائل و براہین اور اُس کے طریقہ کے مطابق ہونا چاہئے۔ اور اس حقیقت کو تسلیم نہ کرنا نہ صرف جہاد کی حقیقت کا انکار ہے بلکہ معاذ اللہ خود قرآن حکیم کا انکار ہے۔

آج مسلمان قرآن کے اس سب سے بڑے حکم اور شرعی فریضے کو (جو نہ صرف جہادِ عسکری پر مقدم ہے بلکہ وہ ملتِ اسلامیہ کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے) پوری طرح فراموش کئے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ بات (ہماری ملت کے عوام تو بہت دُور کی بات ہے) خود ہمارے علماء اور ہمارے عربی مدرسوں کے لئے ایک حجت نہیں ہے؟ جہادِ عسکری تو پہلے ہی معطل ہو چکا ہے تو کیا اب جہادِ علمی کو بھی معطل کر کے خداوندِ قدوس کے اس حکم کی تکذیب کی جائے گی اور اس راہ میں جدوجہد کرنے والوں کا مذاق اڑایا جائے گا؟ یہ ہماری ملت کے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ علامہ اقبال نے شاید ایسے ہی موقعوں کے لئے فرمایا ہے :

صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار
وہ مردِ مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگ پے میں فقط مستی کردار

جہاد اور ہندوستانی مسلمان

اس سلسلے میں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ زیر بحث آیات (فرقان ۵۱-۵۲) کا سیاق و سباق بھی عقلی دلائل توحید سے گھرا ہوا ہے، جو اس حقیقت واضحہ کا ایک اور مزید ثبوت ہے کہ قرآن کے ذریعہ جہاد دراصل ”دلائل توحید“ کے ذریعہ جہاد ہے، جو تمام اقوام عالم اور سارے جہاں کے لئے بطور دلیل و حجت مذکور ہیں۔ اور سورۃ فرقان کا موضوع بھی خاص کراشاتِ توحید اور تردیدِ شرک ہے، جس میں ایک منفرد اور طاقتور ترین اسلوب میں توحید کی حقیقت کو مختلف علمی و عقلی دلائل میں ثابت کر کے مشرکین کے شبہات و اعتراضات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ اور اس سورہ کی ابتداء اس آیتِ کریمہ سے ہوتی ہے :

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا: وہ

بڑی خوبیوں والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان (حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب) نازل کی، تاکہ وہ سارے جہاں کو متنبہ کر سکے۔ (فرقان: ۱)

قرآن چونکہ سلسلہ صحیف سماوی کی آخری کڑی ہے اس لئے اس آخری صحیفہ کو ہر قسم کے علمی و عقلی دلائل سے پوری طرح مزین و آراستہ کر دیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے اسے فرقان کہا گیا ہے۔ جس کا مطلب ہے وہ چیز جو حق و باطل میں تمیز کر سکتی ہو۔ اس طرح قرآن کی ایک پوری سورت کو ”فرقان“ کے نام سے موسوم کر کے دراصل حاملین قرآن کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

بہر حال قرآن حکیم کے ان علمی و عقلی دلائل کی حقیقت موجودہ سائنٹفک دور میں اور بھی زیادہ کھل کر سامنے آگئی ہے اور تحقیقات جدیدہ کے ذریعہ اس کے نئے نئے اسرار و معارف سامنے آرہے ہیں جو علمی دنیا کو مبہوت و ششدر کئے ہوئے ہیں۔ اور ان حقائق و معارف کے ملاحظہ سے اب نوع انسانی قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور نظر آرہی ہے۔ اور وہ دن دور نہیں کہ جب وہ انشاء اللہ پوری طرح اسلام کی گود میں آجائے گی۔

اس اعتبار سے آج قرآن حکیم کے علمی و عقلی دلائل کے ذریعہ نوع انسانی کو قرآن سے قریب تر لانے کے جتنے مواقع موجود ہیں اتنے سابقہ کسی بھی دور میں نہیں تھے۔ لیکن اس عظیم اور پُر از حکمت صحیفہ کی موجودگی کے باوجود اگر حاملین قرآن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو یہ بات انتہائی باعث تعجب ہے۔ لہذا اہل اسلام کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر اولین فرصت میں اس کارِ عظیم کی انجام دہی کے لئے آمادہ ہو جانا چاہئے۔ ”جہاد بالقرآن“ کی یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر ہم اس سلسلے میں کوتاہی کریں گے تو یہ ایک سنگین قسم کا شرعی جرم ہو گا۔ آج مسلمانوں پر جو بھی بلائیں اور مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں وہ اسی فرض منصبی میں کوتاہی کا باعث ہیں۔

دافع رہے ان دو آیات میں "جہاد بالقرآن" کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اصلاً آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، جیسا کہ اس کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں (وَجَاهِدْهُمْ بِهِ)۔ اور آقائے نامدار نے اس حکم الہی پر کاربند رہتے ہوئے تن من دھن کی بازی لگا کر پوری زندگی اس کے لئے وقف کر دی اور عمر بھر اس حکم پر پوری طرح عامل رہے۔ اور چونکہ یہ آیت کریمہ مکی دور میں نازل ہوئی تھی، جس میں عسکری جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لئے آپ نے مکی دور میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ بلکہ خاموشی کے ساتھ قرآن کے ذریعہ دعوت و تبلیغ میں پوری سرگرمی کے ساتھ مشغول و منہمک رہے۔ کیونکہ مکی دور میں مسلمان مغلوب و مقہور اور پوری طرح کمزور و بے بس تھے۔ لیکن اُن کے پاس صرف ایک چیز موجود تھی جسے وہ اپنے سینوں سے لگائے ہوئے دعوت و تبلیغ اور دلیل و استدلال کے میدان میں "علمی جنگ" لڑتے رہے۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس دور میں بھی مسلمان کمزور ہوں وہ اس آیت کریمہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے قرآن حکیم کے علمی دلائل و براہین کے ذریعہ کافروں سے زور و شور کے ساتھ علمی جنگ کریں۔ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرٹِ طیبہ کا ایک انمول اور درخشاں پہلو ہے جو تاقیامت تمام مسلمانوں کے لئے دلیلِ راہ اور مینارۂ نور کی حیثیت رکھتا ہے اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل کا اہتہ پتہ بتاتا ہے۔

(جباری)

ضروری گزارش

ادارہ ندوۃ المصنفین کی ممبری یا برہان کی خریداری وغیرہ کے سلسلے میں جب آپ دفتر کو خط لکھیں یا مٹی آرڈر ارسال فرمائیں تو اپنا پتہ تحریر کے ساتھ ساتھ برہان کی چٹ پر آپ کے نام کے ساتھ درج شدہ نمبر بھی ضرور تحریر فرمائیں۔ اکثر مٹی آرڈر کوپن اور نمبر خالی ہوتے ہیں جس سے بڑی زحمت ہوتی ہے۔ (مینجر)

ابن قتیبہ

محیثت ناقد

از۔ ڈاکٹر ایم اقبال حسین ندوی، لکچرار ڈیپارٹمنٹ آف عربی یونیورسٹی
(حیدرآباد)

ابن قتیبہ (۲۱۳-۲۴۶ھ) کی شخصیت علمی دنیا میں ایک مفسر، محدث، فقیہ، ادیب، ناقد، صرفی، نحوی اور لغوی کی حیثیت سے معروف ہے۔ مختلف علوم و فنون کے موضوع پر اس نابالغ روزگار شخص کی تصنیفات و تالیفات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے لیکن ان سب میں علمی ذوق کے پہلو بہ پہلو ان کا ادبی مذاق اور تنقیدی شعور موجود ہے۔ ان کی تحریر جس موضوع پر بھی ہے اس میں قوتِ فکر، وسعتِ نظر، زندگی کا احساس، تہذیب و ثقافت کے اقدار کی معلومات غیر معمولی حد تک پائی جاتی ہے۔ اور ان تحریروں میں زندگی کے لیے صحیح رُخ متعین کرنے کا جذبہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور شعروادب میں سچے اقدار کی تلاش اور معیار متعین کرنے کا رجحان کارفرما ہے۔ عبدالسلام رقمطراز ہے:-

”ابن قتیبہ کی تحریریں عام طور پر اس بات کی غماز ہیں کہ اس نے ان ہی علوم کو موضوعِ سخن بنایا ہے جو انسان کے لیے مفید کارآمد ہونے کے ساتھ زندگی میں تبدیلی اور انقلاب لانے کا کام انجام دے، اس نے علوم کی خدمت اپنی ذات کے لیے نہیں کی ہے بلکہ اس سے انسانی زندگی میں تبدیلی اور فکری ترقی

لانے کے لیے تعاون حاصل کرنا مقصود ہے۔ اس بات نے اس کی ذات

اور علمی کارناموں کو اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر دیا ہے۔

جہاں تک ادبی تنقید کے موضوع کا تعلق ہے.....

ابن قتیبہ کے ادبی مذاق اور شعری ذوق کا نمونہ تقریباً ان کی سب ہی کتابوں میں

پایا جاتا ہے۔ لیکن شعروادب کے موضوع پر ان کی چار کتابیں مشہور ہیں۔

۱۔ کتاب المعانی الکبیر، ۲۔ ادب الکاتب، ۳۔ الشعر والشعراء، ۴۔ عیون الشعر

مؤخر الذکر کے علاوہ سب ہی کتابیں دستیاب ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کتاب فالص فن

نقد پر نہیں لکھی گئی ہے۔ سب میں تنقید کا موضوع ضمنی ہے۔ لیکن جو تنقیدی مباحث ان

کتابوں میں پائے جاتے ہیں اور اصولی باتیں کی گئی ہیں۔ ان میں ابن قتیبہ کا تنقیدی فکریاں

ہے۔ ادب و شعر پر جس دور میں ابن قتیبہ نے گفتگو کیا وہ ف و نحو، بلاغت اور دوسرے علوم

مدون ہو چکے تھے، یا ہو رہے تھے، یونانی، فارسی، اور دوسری زبانوں سے بلاغت اور

دوسرے موضوعات سے کتابوں کے ترجمے ہو رہے تھے ان کے اثرات شعروادب کے

افہام و تفہیم اور غور فکر پر بھی مرتب ہو رہے تھے۔ ابن قتیبہ کی تحریروں میں بھی علوم و فنون

کے واضح اثرات تو ہیں نہیں لیکن وقت کی تبدیلی کے ساتھ زندگی اور اس کی ترجمانی کی تبدیلی

کا احساس ضرور ہے۔ اور شعروادب سے متعلق جو مباحث وجود میں آ رہے تھے ان پر اظہار

رانے بھی ہے۔ اس لیے اس کے ضمنی تنقیدی مباحث کو بھی ادبی تنقید کی تاریخ میں سنگ میل

کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔

ابن قتیبہ کی تنقیدی فکر تو واضح ہو کر اس کی کتاب ”الشعر والشعراء“ کے مقدمے میں

سامنے آئی ہے۔ لیکن کتاب المعانی الکبیر میں بھی ادب و زبان اور تنقید کا ایک اچھا مطالعہ

موجود ہے۔ ابواب کے تحت اشعار کے انتخاب میں مضمون و معانی کا لحاظ اس کے علاوہ

اشعار کے پیچیدہ اور دشوار مفہام و معانی کی تحلیل و تفسیر اس کتاب کی خاص خوبیاں ہیں۔

ابن قتیبہ کے سامنے یہ بات شاید ضرور رہی ہوگی کہ شعر زندگی تعبیر و تشریح کا دوسرا نام

ہے۔ اس لیے ابواب کے قائم کرنے اور پھر اشعار کے انتخاب میں زندگی کی تعبیر کا لحاظ

ماحول و حالات کی تصویر کشی، متحرک زندگی کا نمونہ پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ ادب کی زندگی، طرز معاشرت، حیوانات اور زندگی کی دوسری باتوں سے متعلق اشعار کی مجموعہ کے ساتھ تحلیل میں تنقیدی بصیرت اور تنقیدی اصول کی پیروی کی ہے۔ عبدالسلام عبدالحفیظ رقمطراز ہے:-

”شعر میں زندگی کی جو تصویر کشی کی جاتی ہے اور شعر میں جو کچھ بیان کیا

ہے ابن قتیبہ اس کتاب میں اس کی عملی تفسیر پیش کرتا ہے۔“ ۱۷

اور بقول ڈاکٹر محمد طاہر درویش:-

”وہ ایک عمدہ لغوی ادبی کتاب ہے۔ ابن قتیبہ کے وسیع لغوی و ادبی

معلومات اور ثقافت پر دلالت کرتا ہے۔“ ۱۸

”ادب الکاتب“ بھی اس کے خالص فنی ذوق اور زبان و ادب سے گہری واقفیت

کا عمدہ نمونہ ہے۔ ابن قتیبہ گرچہ نسلاً عرب نہیں ہے لیکن اس پر زبان و ادب کے سلسلہ

میں خالص عربی ذوق غالب ہے۔ اسلام اور مسلمانوں سے گہری محبت، عربیت اور عرب،

اور عربی زبان کے احترام کے نتیجہ میں عربی زبان و ادب کی اصل روح کو برقرار رکھنے کی خاطر

اس نے شعوبیوں سے زبردست مدافعت کیا ہے۔ عربی زبان و ادب کے سبب کو برقرار

رکھنے، نحوی و صرفی غلطیوں سے پاک رکھنے، عربی زبان کی امتیازی خصوصیات

عربیت کو باقی رکھنے کی غرض سے عربی ادب کا ایک بہترین ذخیرہ جمع کیا ہے۔ یہ کتاب

جذبہ کتاب میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اس اعتبار سے عربی زبان و ادب کے

لیے یہ کتاب ایک شاہکار ہے۔ اس میں بھی ابن قتیبہ کا تنقیدی ذوق ہی کا

دراصل کتاب ”الشعر والشعراء“ بنیادی کتاب ہے جس میں ابن قتیبہ کے

رجحانات اور خالص فنی تنقیدی نقاط زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ اس کتاب کے دو

بہملاحظہ اس کے مقدمہ پر مشتمل ہے اور دوسرا جزء شعراء کے کلام کے انتخاب اور تنقیدی

اقوال و احوال پر مبنی ہے۔ بنیادی تنقیدی اصول پر بحث کتاب کے پہلے جزء یا مقدمہ

میں کی گئی ہے۔ دوسرا جزء یعنی کتاب کا بقیہ حصہ خالص فنی تنقید کے اعتبار سے اس قدر اہم

میں شعرو کے
رقم طراز ہے۔

شعرا اور ان کے
قبائل ان کے

سے لوگوں کے حالات بہتر طور پر جانے جاسکتے ہیں جس سے شعرو کی
سمجھا جاسکتا ہے۔ علماء نے الفاظ معانی کی جن خامیوں کی گرفت کی ہے اور
جس کی جانب متعقدین نے سبقت کی ہے۔ اور تاخرین نے ان سے اخذ کیا
ہے ان سے متعلق معلومات میں نے فراہم کی ہے۔ اور میں نے اسی میں شعر
پر اس کے طبقات اور اسباب جن کی وجہ سے شعر بہتر سمجھا جاتا ہے
سمجھا جاتا ہے اس کی تفصیل بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ
یہ اس کے پہلے جزء میں پیش کیا ہے۔

یہ اس کے مقدمہ میں جن چند بنیادی مسائل پر گفتگو کی ہے اور ان کو
پیش کیا ہے ان پر ایک سرسری جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔
یہ اس کے متعلق جن آراء کا اظہار کیا ہے ان پر رد شنی بعد میں ڈالی جائے
اور اس کے مقدمہ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

یہ اس کے مقدمہ میں بعض عام مسائل کو پیش کرنے پر اکتفا کیا ہے
یہ اس کی کوشش کی ہے کہ ان کو بنیادی اصول قرار دے۔

یہ اس کے مقدمہ میں جن تنقیدی خیالات کا اظہار کیا ہے ان میں اس بات کو
اہمیت دی گئی ہے کہ اس نے قدیم و جدید شاعری کے درمیان امتیاز محاسن
کی وجہ سے کیا اور اس نے یہ اصول پیش کیا کہ ہمد کی تقویم کی وجہ سے کسی شاعر کی

ماحول و حالات کی تصویر کشی، متحرک زندگی کا نمونہ پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ آدابِ زندگی، طرز معاشرت، حیوانات اور زندگی کی دوسری باتوں سے متعلق اشعار کی مجموعہ کے ساتھ تحلیل میں تنقیدی بصیرت اور تنقیدی اصول کی پیروی کی ہے۔ عبدالسلام عبدالحفیظ رقمطراز ہے:-

”شعر میں زندگی کی جو تصویر کشی کی جاتی ہے اور شعر میں جو کچھ بیان کیا ہے ابن قتیبہ اس کتاب میں اس کی عملی تفسیر پیش کرتا ہے۔“ ۱۷

اور بقول ڈاکٹر محمد طاہر درویش:-

”یہ ایک عمدہ لغوی ادبی کتاب ہے۔ ابن قتیبہ کے وسیع لغوی و ادبی

معلومات اور ثقافت پر دلالت کرتا ہے۔“ ۱۸

”ادب الکاتب“ بھی اس کے خالص فنی ذوق اور زبان و ادب سے گہری واقفیت کا عمدہ نمونہ ہے۔ ابن قتیبہ گرچہ نسلاً عرب نہیں ہے لیکن اس پر زبان و ادب کے سلسلہ میں خالص عربی ذوق غالب ہے۔ اسلام اور مسلمانوں سے گہری محبت، عربیت اور عرب، اور عربی زبان کے احترام کے نتیجہ میں عربی زبان و ادب کی اصل روح کو برقرار رکھنے کی خاطر اس نے شعوبیوں سے زبردست مدافعت کیا ہے۔ عربی زبان و ادب کے معیار کو برقرار رکھنے، نحوی و صرفی غلطیوں سے پاک رکھنے، عربی زبان کی امتیازی خصوصیات اور عربیت کو باقی رکھنے کی غرض سے عربی ادب کا ایک بہترین ذخیرہ جمع کیا ہے۔ یہ روح اور جذبہ کتاب میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اس اعتبار سے عربی زبان و ادب کے صحیح استعمال کے لیے یہ کتاب ایک شاہکار ہے۔ اس میں بھی ابن قتیبہ کا تنقیدی ذوق ہی کارفرما ہے۔

دراصل کتاب ”الشعر والشعراء“ بنیادی کتاب ہے جس میں ابن قتیبہ کے تنقیدی

رجحانات اور خالص فنی تنقیدی نقاط زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں

پہلا حصہ اس کے مقدمہ پر مشتمل ہے اور دوسرا جزء شعراء کے کلام کے انتخاب اور تنقیدی

اقوال و احوال پر مبنی ہے۔ بنیادی تنقیدی اصول پر بحث کتاب کے پہلے جزو یا مقدمہ

میں کی گئی ہے۔ دوسرا جزء یعنی کتاب کا بقیہ حصہ خالص فنی تنقید کے اعتبار سے اس قدر اہم

نہیں ہے جس قدر ابتداء کو حاصل ہے۔ اس کتاب کی تالیف کا بنیادی مقصد ابن قتیبہ کے نزدیک دوسرا حصہ ہی ہے شعراء اور ان کے کلام کے متعلق معلومات فراہم کرنا اور تحقیق و تنقید کی روشنی میں شعراء کے حالات اور ان کے کلام کو جمع کرنا اس کتاب کی غایت قرار دیا ہے۔ ابن قتیبہ رقمطراز ہے۔

”میں نے اس کتاب کو شعراء کے سلسلہ میں تالیف کیا ہے۔ اس میں شعراء اور ان کے عہد، اقدار اور ان کے اشعار میں ان کے حالات، ان کے قبائل، ان کے اسماء ان میں سے جو لقب یا کنیت سے معروف ہیں۔ اور جن سے لوگوں کے حالات بہتر طریقہ پر جانے جاسکتے ہیں جس سے شعر کو بہتر طریقہ پر سمجھا جاسکتا ہے۔ علماء نے الفاظ معانی کی جن خامیوں کی معرفت کی ہے اور جس کی جانب متقدمین نے سبقت کی ہے۔ اور متاخرین نے ان سے اخذ کیا ہے ان سے متعلق معلومات میں نے فراہم کیا ہے۔ اور میں نے اسی میں شعر کے اقسام اور اس کے طبقات اور اسباب جن کی وجہ سے شعر بہتر سمجھا جاتا ہے اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہے اس کی تفصیل بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزوں کو میں نے اس کے پہلے جزء میں پیش کیا ہے“ لکھ

ابن قتیبہ نے کتاب کے مقدمہ میں جن چند بنیادی مسائل پر گفتگو کی ہے اور ان کو تنقیدی اصول کی حیثیت سے پیش کیا ہے ان پر ایک سرسری جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ محمد مندور نے ابن قتیبہ کے متعلق جن آراء کا اظہار کیا ہے ان پر روشنی بعد میں ڈالی جائے گی، لیکن وہ الشعراء کے مقدمہ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

”اس نے اپنے مقدمہ میں بعض عام مسائل کو پیش کرنے پر اکتفا کیا ہے

اور اباب کی کوشش کی ہے کہ ان کو بنیادی اصول قرار دے“ ہے

ابن قتیبہ نے مقدمہ میں جن تنقیدی خیالات کا اظہار کیا ہے ان میں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ اس نے قدیم و جدید شاعری کے درمیان امتیاز محاسن شعری کی وجہ سے کیا اور اس نے یہ اصول پیش کیا کہ ہمد کی تقویم کی وجہ سے کسی شاعر کی

شاعری کو بہتر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس نظریہ کو باخط اور السرد نے بھی پیش کیا تھا لیکن ابن قتیبہ نے قدسے وضاحت کے ساتھ اپنی بات کہی۔ جریر، فرزدق، واخل، اسی طرح ابونواس، بشار بن ہریر اور ان تمام جیسے شعراء کی شاعری اپنے فکر و خیال، اور احساس و شعور کی جدت و ابتکار، زبان و بیان میں سلامت و روانی، اور قدیم شاعری کے اسالیب سے قدسے اختلاف کی وجہ سے معرض بحث بنی ہوئی تھی، قدیم طرز کے فکر کے ناقدین اور اہل علم قدیم شاعری کے مقابلہ میں ان شعراء کی شاعری کو کمتر درجہ کی گردانتے تھے۔ قدامت کا جو رعب غالب تھا، قدیم شعراء کی شاعری کی اہمیت بغیر فن شناسی کے جو دلوں میں تھی۔ ابن قتیبہ نے اس کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ”وہ کسی متقدم کو اس کے تقدیم کی وجہ سے جلالت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے لہذا نہ ہی کسی متاخر کو اس کے تاخر کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بلکہ دونوں فریقوں کو انصاف کی نظر سے دیکھتا ہے اور ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے اور اس کا حق دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بعض اہل علم معمولی شعر کو شاعر کے متقدم ہونے کی وجہ سے عمدہ شعر سمجھتے ہیں اور اس کو اعلیٰ درجہ کا شعر شمار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک اچھے شعر کو کمتر درجہ کا سمجھتے ہیں۔ گرچہ اس شعر میں اس کے نزدیک کوئی عیب نہیں ہے سوائے یہ کہ اس کے عہد میں کہا گیا ہے۔ یا شاعر سے اس کی ملاقات ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شعر، علم اور بلاغ کو کسی ایک عہد کے لیے مخصوص اور محدود نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی قوم کے لیے خاص کیا ہے بلکہ اپنے بندوں میں مشترک طور پر تقسیم کیا ہے۔ اور ہر ایک قدیم کو اس کے اپنے عہد میں جدید بنایا ہے۔“

ابن قتیبہ کا یہ نظریہ اور اس کا پیغام اس کے نظریاتی بنیاد پر ہے اس میں کسی اثر کا دخل نہیں ہے۔ تنقید میں فکری آزادی کا یہ رجحان قابل ستائش ہے تقلید محض سے آزادی، نئی فکر کی تلاش، اصلاح اقدار کی قدر دانی، فن کی ترقی اور اس کے نمو و بقاء کے لیے ضروری ہے جس طرح زندگی متحرک ہے اس میں تغیر پذیری کے آثار لازمی ہیں، اسی طرح فن میں تبدیلی کی علامت اور فنی ارتقاء ایک مستحسن عمل ہے۔ ابن قتیبہ کے ادبی شعور، وسعت مطالعہ، فکر و فن میں دقت نظر نے اس بات کو محسوس کیا۔

لیکن ابن قتیبہ صرف ادیب و ناقد نہیں تھے، وہ محدث، فقیہ، مورخ اور لغوی بھی تھے۔ اس کا ذہن قدیم علمی اور ادبی سرمایہ کا پروردہ تھا۔ اس بات نے اس میں تقلید کی خوبیدہ کردی تھی، اس لیے اس کی تجدیدی فکر محض ان الفاظ تک محدود ہے۔ اس لیے کہ وہ جدیدیت کے اعتراف کے باوجود شعراء کو عربی شاعری کے قدیم و گہر پر ہی چلنے کا مشورہ دیتا ہے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ قصیدے کے تمام ارکان کی اس طرح پابندی کرنے کی رائے دیتا ہے۔ جس طرح قدیم شعراء نے کیا ہے۔ اور اس میں ایسی تبدیلی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ قدیم معنی و موضوع کے پیراستے میں جدید اشیاء کا تذکرہ کرے، اور اس کا یہ مشورہ تقلید محض سے زیادہ عیب کی بات ہے۔

ابن قتیبہ کے عہد میں لفظ و معنی کی بحث علم تھی، بشر بن معتمر اور جاحظ نے شعروادب کے صوری و معنوی خوبیوں پر بحث کا آغاز کیا، لفظ و معنی کی بحث کو وجود بخشا تو زبان و بیان اور شعروادب کے نکتہ والوں نے اس بحث میں خاص دلچسپی محسوس کی، اور زبان و ادب کے صوری و معنوی معیار کو پرکھنے اور اس کے من و قبح کو جانچنے کا میزان قرار دیا۔ تیسری صدی ہجری میں خاص طور سے جاحظ کے فکر و نظر کو دقیق علمی حیثیت دی گئی اور موافقین و مخالفین کی جماعت قائم ہو گئی۔ بعض اور اسلوب کے طرفدار ٹھہرے اور بعض معنی اور فکر و خیال کے جہاں تک جاحظ اور ابن قتیبہ کا سوال ہے جاحظ معتزلی تھے۔ اور ابن قتیبہ سنی العقیدہ۔ دونوں کے اختلاف مسلک کا اثر فکر و نظر اور تنقیدی و ادبی نقطہ نظر پر بڑا نا ضروری تھا۔ جاحظ نے ضعف لفظی، الفاظ کے درو بست اور ضائع و یدائع کے استعمال کی طرف زیادہ توجہ دی اور الفاظ کو زیادہ وقعت دی، ابن قتیبہ نے معانی و خیال افکار و احساسات کو فن پارہ میں الفاظ و اسلوب اور صوری خوبیوں سے کم اہمیت نہیں دی۔ بلکہ بعض اعتبار سے زیادہ ہی۔ اس کے نزدیک معانی اور فکر و خیال اس قدر سرراہ عام نہیں ہیں جس قدر جاحظ کے نزدیک۔ ابن قتیبہ لفظ کو بھی اہمیت دیتا ہے اور معنی کو بھی، الفاظ اور معانی یعنی صوری اور معنوی محاسن کے لحاظ کرتے ہوئے ابن قتیبہ نے شعر کو چار اقسام میں تقسیم کیا۔

پہلی قسم وہ ہے جس کا لفظ خوبصورت و دلکش ہے اور اس کا معنی بھی عمدہ ہے۔

(الشعر الشعراء - ص ۳)

دوسری قسم وہ ہے جس کا لفظ خوب صورت، دلکش اور شیریں ہے لیکن کوئی معنوی خوبی نہیں ہے۔ (ایضاً ص ۳)

تیسری قسم وہ ہے جس کا معنی عمدہ ہے لیکن الفاظ میں خامی ہے۔ (ایضاً ص ۴)

چوتھی قسم وہ ہے جس کے الفاظ و معنی دونوں میں خامیاں ہیں۔ (ایضاً ص ۴)

اس کے باوجود کہ ابن قتیبہ کے نزدیک الفاظ کی اہمیت ہے اور شعر کے لیے ..

صوری محاسن کی اپنی اہمیت ہے لیکن معنوی محاسن کی قدر و قیمت کچھ زیادہ ہی ہے۔

یہ بات اس طرز استدلال سے واضح ہے کہ اس نے شعر کے مختلف اقسام کے مثالوں کی جو تشریح

کی ہے اس کا انحصار محض معنوی خوبیوں پر ہے اور پوری توجہ معنوی محاسن کی جانب ہے

لیکن ابن قتیبہ کے نزدیک معنی اور فکر و خیال سے مراد کیا ہے۔ ایک اہم بنیادی سوال ہے۔

اس نے خود سے معنی یا فکر و خیال کی واضح الفاظ میں کوئی فنی توضیح نہیں کی ہے۔ جہاں تک

اس نے اقسام شعر کے سلسلہ میں مثالوں کا انتخاب کیا ہے اور وضاحت کی ہے۔ اس

کے مطالعہ سے ناقدوں نے مختلف رائے قائم کی ہے۔

محمد مندور جس نے تفصیل سے ابن قتیبہ کے تنقیدی خیالات کا جائزہ لیا ہے اس

کی رائے ہے کہ ابن قتیبہ کے نزدیک معنی سے مراد ۱۔ فکر ۲۔ اور اخلاقی معنی ہے۔

محمد مندور کا یہ خیال اس کے منفی طرز استدلال پر مبنی ہے۔ اس لیے کہ یہ اشعار جن میں

ابن قتیبہ کو کوئی معنوی خوبی نظر نہیں آئی۔ اس پر محمد مندور نے اپنی رائے کی بنیاد رکھی ہے۔

ولما قضينا من منى كل حاجة
ومسح بالأركان من هوما سمح

و شدت علمي حذف المطاير حالنا
ولا ينظر الغاري الذي هو رائج

أخذنا بأطراف الأحاديث بنينا
وسالت بأعناق الجمل المطح الأباطح

واقعہ یہ ہے کہ ابن قتیبہ نے ان اشعار کو معنوی محاسن کے فقدان اور الفاظ کے جوت

اس کی شیرینی اور دلکشی کی مثال میں پیش کیا ہے۔ اور ابن قتیبہ نے دعویٰ کے ساتھ کہا ہے

کہ ان اشعار میں حسن الفاظ اور شیرینی کے علاوہ تلاش یا غور و فکر کے بعد بھی کوئی چیز نہیں

ملتی ہے۔ اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ چونکہ اس میں فکر اور اخلاقی معنی نہیں ہے اس لیے ابن قتیبہ کو ان اشعار میں کوئی معنوی خوبی نظر نہیں آئی۔ اور ابن قتیبہ کے نزدیک معنی سے مراد فکر اور اخلاقی معنی ہی ہے۔ محمد مندور کا یہ تجزیہ صحیح نہیں ہے محمد مندور نے مزید تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اخلاقی معنی یا فکر شعر کی اصل روح نہیں ہے بلکہ فنی تصویر کشی شعر کی اصل قدر و قیمت ہے جو ان اشعار میں موجود ہے۔ اور عبدالقادر الجرجانی نے بھی ان اشعار کے فنی جمالیات کو محسوس کیا ہے۔ محمد مندور مزید تحلیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کے معیار پر اس (ابن قتیبہ) کے خیالات کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر بھی ابن قتیبہ میں ایک حساس ادیب کا صداقت احساس نہیں ہے۔ جس کا تعلق ذوق سے ہے۔ بلکہ وہ ذوق سے زیادہ فکر سے کام لیتا ہے۔ بہر حال مختلف تجزیہ کے بعد محمد مندور نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ابن قتیبہ کے نزدیک معنی سے مراد فکر اور اخلاقی معنی ہی ہے۔

دور جدید کے ایک دوسرے ناقد محمد زکی عثمانوی نے ابن قتیبہ کی تشریحات و توضیحات کو کھنگالنے کے بعد یہ نتیجہ برآمد کیا ہے کہ ابن قتیبہ کے نزدیک معنی سے مراد ”فلسفیانہ افکار“ خاص قسم کے انسانی عادات و اطوار، دلچسپ تصورات اور نادر باتیں“ ہیں۔

لیکن عبدالسلام عبدالحفیظ نے شعری اقسام کی مثالوں کی تشریح سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ابن قتیبہ کا فکری دائرہ محدود نہیں ہے بلکہ اس کے معنوی محاسن کا دائرہ وسیع ہے۔ اس کے نزدیک فکر و خیال اور معانی کے دائرہ میں اخلاقی افکار انسانی زندگی کے تجربات و مشاہدات سے حاصل ہونے والی باتیں، انسانی نفسیات و احساسات کی تصویر کشی اور ترجمانی شامل ہیں۔

ابن قتیبہ کی فکر و نظر میں جو وسعت تھی اس کے پیش نظر، فکر، اخلاق، عادات و خصائل اور تصورات تک معنی کے مفہوم، وجدان و فکر دونوں پر محیط تھا اس لیے فنی اعتبار سے عبدالسلام کی رائے زیادہ وقیع معلوم ہوتی ہے۔

یہ صورت ابن قتیبہ نے جو شعر کی چار قسمیں کی ہیں۔ ان سے ظاہر ہے کہ کسی بھی عمدہ شعر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معنی و لفظ دونوں ہی عمدہ ہوں اور ان میں جوہر ہو۔ یعنی الفاظ و اسلوب کے ساتھ احساس و شعور اور فکر و خیال میں بلندی و پاکیزگی لازمی ہیں لیکن پر شکوہ الفاظ، اسلوب میں شیرینی و ملاوت، شگفتگی و رعنائی کے باوجود فکر و خیال یا احساس و شعور میں رفعت نہیں ہے تو وہ شعر فن کے اعلیٰ معیار پر اور اول درجہ کا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شعر جس کے تخیل میں رفعت، معنی یا موضوع میں پاکیزگی و بلندی تو ہے لیکن الفاظ معیار پر نہیں ہیں اسلوب میں چاشنی اور دلکشی نہیں ہے۔ یعنی شاعر فکر و خیال کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہے یا زبان پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو وہ شعر کی تسیری قسم ہے۔ اس کے علاوہ کبھی شاعر نہ تو اعلیٰ احساس و خیال پر قادر ہوتا ہے نہ ہی الفاظ ہی اس کے تابع ہوتے ہیں۔ دونوں میں ناہمواری اور سطحیت ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ شعر چوتھی قسم کا ہے۔

اس نے شعر کے اقسام میں جن اصطلاحات کا استعمال کیا ہے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن قتیبہ نے شعر کی یہ تقسیم ذوق کے بنیاد پر کیا ہے اور اس میں ایک خاص منطقی ترتیب ہے کسی فن تحلیل کی بنیاد پر یہ تقسیم نہیں ہے۔ اور اس کی پوری نظر شعر کی معنوی خوبی پر ہے۔ غرض کہ معنی اصل ہے اور لفظ اس کو ادا کرنے کے لیے ہے شاعر کی شاعرانہ صلاحیت معنی کے انتخاب اس کے احساس و شعور اور فکر و خیال کی بلندی پر منحصر ہے۔ الفاظ کا انتخاب اس کا شگفتہ اسلوب میں پیش کرنا ایک دوسرے درجہ کا عمل ہے محض الفاظ کا تراش خراش، اس کی ظاہری فصاحت و بلاغت اور فنی اسلوب بے جان سی چیز ہے۔ لیکن فنی حیثیت سے معنی و لفظ دونوں ہی ضروری ہیں اور دونوں کی اہمیت یکساں ہیں ابن قتیبہ نے فن کے معنوی حسن اور اس کے جمالیاتی عناصر پر گفتگو الشعراء الشعراء کے مقدمہ کے علاوہ شعراء کے تراجم، کتاب المعانی الکبیر، اور تاویل شکل القرآن میں جا بھی سکتا ہے۔ اس نے شعر کے بہتر ہونے کے لیے یہ رائے قائم کی ہے کہ معانی و موضوع اور فکر و خیال میں ابتکار و جدت ایک اہم پہلو ہے شاعر کسی ایسے موضوع پر شعر کہتا ہے جس پر شعراء نے اس سے پہلے طبع آزمائی کی ہے تو شاعر کو عمدہ شعر پیش کرنے کے لیے اس موضوع پر اضافہ

اور تجدیدی پہلو کا لحاظ کرنا چاہیے ورنہ اس کے کلام کی کچھ زیادہ قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ابن قتیبہ نے الفاظ کے صرفی، نحوی قاعدے اور بلاغی نقاط راہ عبیدہ کی پیش کشی پر کوئی اضافہ ابن قتیبہ نہیں کر سکا ہے۔ (اوزان و قوافی پر جابجا بحث کی ہے لیکن کسی جگہ پر مرتب شکل میں نہیں ہے۔ ان تمام باتوں میں اس کا نقطہ نظر ولایتی ہے گرچہ اس کے نزدیک کسی صرفی و نحوی قاعدہ سے انحراف، بلاغت کا لحاظ نہ کرنا اوزان و قوافی کے اصول کی پابندی عمود شعری کے مطابق نہ کرنا کسی بھی فن کا عیب ہے۔

ابن قتیبہ نے شعر کے معیار قائم کرنے اور تنقیدی نقطہ نظر سے اس کی بعض خصوصیات معلوم کرنے کے لیے یہ معیار بھی قائم کیا ہے کہ شعر فی البدیہہ کیا گیا ہے یا اس کے بنانے سنوا سنے میں فنی کاوش سے کام لیا گیا ہے۔ پہلی صورت کو ”مطبوع“ اور دوسری صورت کو ”متکلف“ سے تعبیر کیا ہے۔ اس نے دونوں ہی اصطلاح کی جو تعبیر و تشریح کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن قتیبہ نے دونوں اصطلاح کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا ہے جس معنی میں عام طور سے موجودہ دور میں مستعمل ہیں۔ متکلف جس کو شاعری میں عیب سمجھا جاتا ہے۔ ابن قتیبہ کی تشریح کے مطابق وہ ایک ہنر، فنی عمل اور حسن عمل ہے۔ متکلف شاعر کے متعلق وہ کہتا ہے کہ وہ شاعر جس نے اپنے شعر کو آراستہ کر کے سنوارا، چھان بین کر کے اس کی تنقیح کی، اور اس پر بار بار غور کیا وہ متکلف ہے اس کی مثال زہیر اور حلیہ سے دی ہے۔

اسی طرح وہ متکلف شعر کے متعلق کہتا ہے کہ عمدہ شعر جو فنی معیار پر ہے اور اہل علم کے نزدیک اس کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور ان کے سامنے یہ ظاہر ہے کہ شاعر نے طویل غور و فکر، پوری توجہ صرف کر کے محنت شاقہ کے بعد شعر کہا ہے اور جس خیال یا معنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو حذف کر دیا گیا ہے اور جس معنی یا خیال کی شعری ضرورت ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے۔

پہلے اردو باتیں قابل لحاظ ہیں ایک تو یہ کہ ابن قتیبہ نے جس کو متکلف سے تعبیر کیا ہے۔ اسے لفظ ”فُتْعَةُ“ سے تعبیر کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے کہ جس چیز کو وہ ”متکلف“

کہتا ہے۔ وہ فنی اعتبار سے ”صنعة“ ہے، اسی طرح اس نے ان دونوں الفاظ کے مفہوم کو خلط ملط کر دیا ہے۔ اس لیے کہ عام طور سے جو مفہوم ”صنعة“ کا ہے وہ ”تکلف“ کا نہیں اور جو تکلف ہے وہ ”صنعة“ کا نہیں۔ ۱۳

دوسری بات جو اسی سے متعلق ہے یہ کہ تنقیح و تہذیب اور شعر کہتے وقت غور و فکر کسی لفظ کی جگہ پر بہتر لفظ کا انتخاب اور قصیدہ میں کسی شعر کے خارج کر دینے یا شعر میں تقدیم و تاخیر کرنے، شعر کو زیادہ دلکش اور زبان و بیان کو بلیغ و شگفتہ بنانے کا عمل فنی کاوش اور فنی عمل ہے۔ وہ معیاری شعر یا قصیدہ کے لیے اچھی بات ہے کوئی عیب نہیں ہے۔ اسے تکلف نہیں کہہ سکتے اس کو ”صنعة“ یا فنی طرز عمل کہہ سکتے ہیں۔

ابن قتیبہ کے نزدیک متکلف، مطبوع کے مقابلہ میں کمتر درجہ کی شاعری ضرور ہے۔ لیکن وہ عیب نہیں ہے۔ اس نے جسے شعر متکلف کہا ہے اس کے نزدیک وہ عمدہ اور فنی معیار پر ہوتا ہے۔ زہیر اور عطیہ کی شاعری میں یقیناً فنی معیار پر تھی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے غیوب ہوں جو شاعر کی خوبیوں پر اثر انداز ہوتے ہوں لیکن جس تکلف کو ہم عیب سمجھتے ہیں وہ بات ان دونوں شعراء کے کلام میں نہیں پائی جاتی ہے۔ ابن قتیبہ یقیناً زہیر اور عطیہ کی شاعری کو فنی معیار سمجھتے تھے، پھر بھی ڈاکٹر محمد مندور نے ابن قتیبہ پر الزام لگایا کہ اس کے علاوہ کسی نے زہیر اور عطیہ کی شاعری پر تکلف کا الزام نہیں لگایا۔ ۱۴

ابن قتیبہ پر مندور کے اس الزام کی نفی خود اس کی باتوں سے ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دور جدید میں لفظ تکلف کو تصنع کے قریب ترین مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ابن قتیبہ کے نزدیک تکلف کا دوسرا مفہوم تھا جیسا کہ اس نے تکلف سے مراد ”تیقظ، تراش و خراش“ اور کلام کا سنوارنا لیا ہے۔ اس سے قبل جاحظ اور اصمعی نے تقریباً اسی مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اصمعی کا ایک قول عطیہ اور زہیر کے سلسلہ میں ابن قتیبہ نے خود نقل کیا ہے ۱۵ جاحظ نے اصمعی کا ایک قول نقل کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ ہر وہ شاعر جس نے اپنے تمام شعر میں فنی خوبی پیدا کی ہے شعر کہنے سے پہلے اس نے غور و فکر سے کام لیا ہے۔ اور قصیدہ کے سب کے سب اٹھار کو یکساں فنی معیار پر لانے تک غور و غور خاص اور

سنوارنے کا کام کیا ہے۔ غرض کہ جا حظ اور انصہمی کے نزدیک تکلف کا بنیادی مفہوم یہی ہے جو ابن قتیبہ کا ہے۔ یعنی وہ ایک فنی عمل ہے۔ محمد مندور بھی اس بات کو طہ احمد ابراہیم کے حوالے سے تسلیم کرتا ہے کہ شعر میں بدیع یا بلاغت یا ظاہری جمالیاتی خوبی اسی وقت پیدا ہوتی ہے۔ جب شعر دوسرے سے گزرے ایک فکر دوسرے اس کی تحسین و تزیین کے مرحلہ سے گزرتا ہے اور یہ فنی عمل شاعری یا فن کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔

اس بنیاد پر محمد مندور کی تحریروں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ مندور نے نہ میر اور حطیہ کی شاعری کے سلسلہ میں جس بات کو عیب قرار دیا وہ دو حقیقت عیب نہیں ہے بلکہ ”تکلف“ کے مفہوم اور معنوی استعمال کا بنیادی فرق ہے۔

عبدالسلام عبد الحفیظ عبدالعال کے حوالہ سے ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر علی عمار نے اپنے تحقیقی مقالہ میں ابن قتیبہ کی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ابن قتیبہ نے تکلف کو کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تکلف سے مراد شعر کا عمدہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں تکلف کا مفہوم فنی عمل اور فن کاری ہے اور اس کی دوسری قسم ”ردی الصنعة“ یعنی فن کے معیار پر نہیں ہے۔ علی عمار کی یہ اپنی تاویل ہے ورنہ ابن قتیبہ نے تکلف کو جس مفہوم میں استعمال کیا ہے وہ واضح ہے کہ تکلف سے مراد.. دور جدید کا معنی تصنع نہیں ہے۔ بلکہ ایسا فنی عمل اور شاعری مراد ہے۔ جو فنی البدیہ نہیں کہی گئی ہے بلکہ اس کو مکمل شکل میں پیش کرنے سے پہلے شاعر احساسات اور فکر و خیال کی ترجمانی کے لیے بہتر سے بہتر اسلوب، پیرایہ بیان، طرز ادا، تقدیم و تاخیر، زبان و بیان کی صحت پر غور و فکر اور بار بار کے اسعان نظر کا جو عمل انجام دے وہ تکلف ہے۔ اور جو شعر اس مرحلہ سے گزرے اسے متکلف کہا گیا ہے اور جو شاعر ایسا کرے اسے متکلف کہا گیا ہے اور ابن قتیبہ کے نزدیک دوسرے درجہ کی شاعری ہے۔

مشاعر بطوع کا مفہوم ابن قتیبہ کے نزدیک یہ ہے کہ شاعر فطری طور پر قادر الکلام ہے وہ شعر مر نچلا کہنے پر قادر ہوتا ہے۔ اور اس کی شاعری طبع زاد ہوتی ہے اس کو شعر کو صوری و معنوی اعتبار سے مکمل طور پر پیش کرنے میں کسی تنقیح یا تہذیب کے مرحلہ سے گزرنے

کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ احساسات و جذبات، افکار و معانی شاعر میں اس طرح موجزن ہوتے ہیں کہ شاعر طبعی طور پر شعر کہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس میں آمد ہی آمد ہوتی ہے ایک مصرع کہتے ہی دوسرا مصرع سیل رواں کی طرح سامنے آجاتا ہے اور اس میں شاعرانہ جمالیاتی کیفیت بغیر تہذیب کے پیدا ہوتی ہے۔ فطری طور پر رعنائی جمال اور جمالیاتی عناصر پوری شعریت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ افکار و معانی کے لیے فکری کاوش یا معنوی تجسس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ الفاظ و معانی شاعر کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور شاعر جب جس طرح چاہے اسے شعری سا پن میں ڈھالتا ہے۔ فکر و خیال اور زبان و بیان پر اس قدر اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے کہ شاعر آسانی ایسا فن پیش کرتا ہے جس میں حسن و لادینزی اور تاثیر کلام بیک وقت پائی جاتی ہے۔

ابن قتیبہ قسطنطنیہ ہے :-

”شاعر مطبوع وہ ہے جو شعر دیکھنے پر ہی قادر اور قوافی پر اس کی گرفت ہے۔ شعر کے پہلے مصرعہ میں اس کے دوسرے مصرعہ کی کیفیت آپ کے سامنے آجاتی ہے۔ اس کے ابتداء ہی میں اس کے قافیہ کا اندازہ ہو جاتا ہے اس کے شعر میں فطری حسن اور دلکش اسلوب نمایاں ہوتا ہے اور جب اس سے برجستہ شعر کے لیے کہا جائے تو اس کی زبان نہ ٹکھڑائے، نہ لے

ابن قتیبہ نے جس قسم کی شاعری کے لیے مطبوع کی تعبیر استعمال کی ہے اس کو ارتجال کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ شعر مطبوع کے دوسرے اوصاف کے ساتھ اس نے ایسی شاعری کے شاعر کے لیے یہ بھی قید لگائی ہے کہ جب امتحاناً شاعر سے کسی بھی موضوع یا خیال کو ادا کرنے کے لیے کہا جائے اور وہ برجستہ شعر کہہ دے تو وہ مطبوع ہے۔ حالانکہ جب فرمائش پر موقع محل سمجھ کر شاعر برجستہ شعر کہے۔ اور شعر اپنے تمام محاسن شعری کا حامل ہو تو یقیناً وہ شعر مرتجل بھی ہو سکتا ہے یعنی جسے عام اصطلاح میں مرتجل یا ارتجال سے تعبیر کرتے ہیں۔ ابن قتیبہ نے اسی کو طبع اور مطبوع سے تعبیر کیا ہے۔

شعر مطبوع کا ذکر کرتے ہوئے ابن قتیبہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ شعراء کے طبائع

مختلف ہوتے ہیں اس لیے ہر ایک صنف شاعری پر ان کی طبیعت یکساں نہیں چلتی ہے۔ اور ہر ایک شاعر مرتجل یا صنف شاعری پر طبع آزمائی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اچھا شعر کہہ سکتا ہے۔ اس کی طبیعت خاص صنف کے علاوہ دوسری صنف شاعری پر جولانی طبع کا اظہار نہیں کر سکتا ہے۔ بعض شعراء مدحہ قصائد، بعض ہجو گوئی، بعض مرثی اور بعض غزل گوئی پر زیادہ قادر ہوتے ہیں، اور ان کی طبع زاد مرتجل شاعری ان ہی اضافہ تک محدود رہتی ہے۔ اس کی مثالیں کثرت سے شعراء کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔

ابن قتیبہ کے تنقیدی مباحث کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اس نے وجدان و شعور کو شعر کے معنوی محاسن کا ایک لازمی جز قرار دیا ہے۔ اس نے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان فطری طور پر حالات سے متاثر ہوتا ہے، اس کی زندگی میں خوشی و مسرت کے مواقع بھی آتے ہیں، غم اور حزن و ملال کے لمحے بھی آتے ہیں کہیں امید کی گھڑیاں بھی آتی ہیں، مایوسی اور قنوطیت کے اوقات بھی آتے ہیں فطری شاعر جو فطری طور پر حساس ہوتا ہے یہ نفسیاتی کیفیات اور حالات مختلف کیفیت میں اس کے وجدان اور عاطفہ کو ابھارتے ہیں۔ اور شاعر شدت احساس کی کیفیت میں تخیل و فکر کو ترتیب دے کر معانی کا گلدستہ الفاظ کے گل و بوٹے کے ساتھ سجاتا ہے شعر گوئی کے لیے احساسات کو بیدار کرنے کے عوامل پر بحث کرتے ہوئے ابن قتیبہ رقمطراز ہے کہ شراب یا طرب، طمع یا غضب یا شوق، شعر گوئی کے لیے شاعر کے جذبہ کو ابھارتا ہے تو وہ شعر کہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے نقطہ نظر کی تائید کئی شعراء کی مثالیں دی ہیں۔ ابن قتیبہ اس نقطہ کو تو سمجھ سکا کہ انسانی جذبات و احساسات شعر گوئی کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور شعر گوئی کا سبب بنتے ہیں لیکن اس نے انسانی جذبات کے ابھارنے اور احساسات کے تار کو چھپڑنے کے جو اسباب یہاں بیان کئے ہیں ان میں غضب اور طمع کو بھی شامل کیا ہے یہ ادبی ذوق و مذاق اور شعر گوئی کے اصول کے خلاف ہے مال و دولت کی حرص اور غیر شریفانہ رویہ پر شاعر کے جذبات برا تگنختہ ہو جائیں اور شعور وجود میں آجائے یا اس طرح نشہ کی حالت میں عمدہ فکر و خیال کا وجود میں آنا کوئی ممکن بات نہیں ہے اور اس

کی وجہ سے ایسی شاعری وجود میں آئی جس سے شریفانہ جذبات اور پاکیزہ جمالیات کا اظہار بھی ہو۔ شاید ہی ممکن ہو۔ اس لیے جن نفسیاتی کیفیات کو ابن قتیبہ نے شعر گوئی کا داعی اور باعث قرار دیا ہے۔ ادبی مذاق اور اصول کے خلاف ہے۔ بنت الشاطی نے اس پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب جذبہ پاکیزہ نہیں ہے۔ اس کے عوادل پاکیزہ نہیں ہیں تو یقیناً ان کی وجہ سے جو خیال و فکر وجود میں آئے گا وہ بھی پاکیزہ نہیں ہوگا۔^۱ اس کے بعد ابن قتیبہ نے جو بات کہی ہے وجدان و عاطفہ اور انسانی نفسیات کے جس پہلو پر غور کیا ہے بنیادی اصولی طور پر اہم ہے۔ اور شعری تنقید کے لیے اصول فراہم کرتی ہے۔ شاعر کی نفسیاتی کیفیت کا مزید تجزیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بسا اوقات آسان خیال کا اظہار مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کبھی آسان مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسانی.. نفسیات پر مختلف عوارض کام کرتے رہتے ہیں اور نفسیات مختلف چیزوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ زمان و مکان بھی انسانی جذبہ و شعور پر اثر انداز ہوتے ہیں اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں مناظر خوبصورت ہیں۔ زمین سرسبز شاداب ہے۔ باغات حسین ہیں یا کوئی قدرتی حسین علاقہ ہے۔ جس میں خوبصورت درخت، انواع و اقسام کے پھول، رنگ برنگ کے پھول کھلے ہیں۔ صاف و شفاف چشمے ابل رہے ہیں۔ نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور آب و ہوا مہم نغمے چھڑتے ہوئے جاری ہے۔ اس باغ و بہار اور قدرت کے حسین مناظر پر جب فطری اور حساس شاعر کی نظر پڑتی ہے تو اس کا وجدان اس کو شعر کہنے کے لیے بے چین و بے قرار کر دیتا ہے۔ نفسیاتی کیفیت شعر گوئی کے لیے اسے مجبور کر دیتی ہے۔ اور کسی بہتے ہوئے چشمے کی طرح شعروال ہو جاتے ہیں۔ موسم بہار ہو تو شاعر کی طبیعت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اگر اس کے برخلاف ہو تو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی اور شعر کہنا دشوار ہو جاتا ہے۔^۲

ابن قتیبہ نے انسانی نفسیات، شاعرانہ تخیل، وجدان و احساس اور زمان و مکان کے متاثر کرنے والے عوادل کو شعری تنقید کے اصول کی حیثیت سے پہلی بار عربی تنقید میں شامل کیا ہے۔ یہ اس کے شعری ذوق اور ادبی تنقیدی نقطہ نظر

کی واضح علامت ہے۔

ابن قتیبہ نے بعض اور جزئی مسائل پر بھی گفتگو کی ہے۔ بعض تنقیدی اصول اور نظریاتی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ شعراء کے تراجم میں بعض بنیادی نقاد کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ لیکن جن اہم بنیادی باتوں کی طرف مقدمہ الشعر والشعراء میں اشارہ کیا ہے اس کا جائزہ گذشتہ صفحات میں پیش کیا گیا اور ان ہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد مندور نے کہا تھا کہ ابن قتیبہ نے ان کو اصولی کی حیثیت سے وضع کرنے کی کوشش کی ہے۔^{۲۳} ابن قتیبہ نے کتاب کے مقدمہ میں اور شعراء کے تراجم اور ان کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے جن تنقیدی مباحث کو پیش کیا ہے محمد مندور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ ”ابن قتیبہ کی شخصیت ایسی تھی جس کی اپنی مستقبل رائے ہوتی تھی، ادب کے میدان میں عربوں کی تقلید یا روش کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، ان کی تنقیدی رائے اور فیصلہ پر اعتبار بھی کرنے والے نہیں تھے اور اس کے زمانہ میں جو ادبی خیالات و افکار عام تھے ان سے مطمئن نہیں تھے۔“^{۲۴}

اور یہ حقیقت ہے کہ ابن قتیبہ نے جس تنقیدی خیالات کا اظہار کیا ہے وہ اس کی بالغ نظری اور جامعیت پر دلیل کرتا ہے۔ اپنے عہد کے اعتبار سے اس کے تنقیدی نظریات ترقی یافتہ تھے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کے افکار و خیالات میں جدت کی روشنی ہونے کے باوجود اس کے عقل و دماغ پر قدامت اور تقلید کا اثر غالب تھا۔ بیک وقت مسجد و مینار دونوں کا رخ کرنا چاہتا تھا۔ عربوں کے قدیم ورثہ کے معیار کو باقی رکھنے کے خیال اور علوم عقلیہ پر مہارت نے اس کے تنقیدی افکار کو وہ برگ و بار لانے کا موقع نہیں دیا۔ جس کی توقع ابن قتیبہ کے عملی مطالبہ اور فکری وسعت سے کی جاسکتی تھی، پھر بھی ادبی تنقید کے میدان میں اس کا ایک حصہ ہے۔ محمد مندور کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ کے باوجود وہ ناقد نہیں ہے اس لیے کہ ناقد وہ ہے جو تبصروں پر اصول کی طرح تطبیق کرتا ہے اور مختلف اسالیب کے مابین فرق کرتا ہے۔^{۲۵} محمد مندور کا یہ خیال اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اسی محمد مندور نے تنقیدی منہج کی

تلاش ابن قتیبہ کے منتشر افکار و خیالات میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور عربی۔۔
تنقید کے ارتقاء میں ایک کڑی کی حیثیت سے جوڑنے کی سعی کی ہے۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ ابن قتیبہ ناقد ضرور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کے عہد کے ناقدین کے معیار
پر نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس ارتقائی عہد میں اس کی توقع کی جاسکتی ہے۔

حواشی

- ۱۔ عبد السلام عبد الحفیظ عبد العال۔ نقد الشعرین ابن قتیبة وابن طبا
طبا العلوی رد لد الفکر العربی، قاہرہ ۱۹۷۸ء ص ۱۶۔ ۲۔ ایضاً ص ۱۰۹۔
- ۳۔ ڈاکٹر محمد طاہر درویش۔ فی النقد الأدبی عند العرب (دار المعارف۔ قاہرہ ۱۹۷۹ء) ص ۱۹۱۔
- ۴۔ ابن قتیبة۔ الشعر والشعراء تحقیق احمد محمد الشاکر دار المعارف، قاہرہ ۱۹۸۲ء (جزء الاول
ص ۵۴۔ ۵۵۔ ڈاکٹر محمد مندور۔ النقد المنہج عند العرب (مصر) ص ۲۲۔
- ۵۔ الشعر والشعراء (مطبعة بریل) ص ۲۔ ۳۔ النقد المنہج عند العرب ص ۳۳۔ ۳۴ ایضاً
- ص ۳۴، ۳۵۔ محمد زکی العشادی: قضایا النقد والبلاغة (دار الکتاب العربی ۱۹۷۷ء) ص ۲۸۱۔
- ۶۔ عبد السلام عبد الحفیظ عبد العال ص ۲۳۲۔ ۷۔ الشعر والشعراء (قسنطنینہ ۱۲۸۲ھ)
ص ۷۔ ۸۔ ۱۰۔ ایضاً ص ۱۱۔ ۱۳۔ ڈاکٹر عزالدین اسماعیل: الاسس الجمالیة فی
النقد العربی (دار الفکر العربی ۱۹۷۴ء) ص ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ النقد المنہج عند العرب ص ۳۹۔
- ۸۔ الشعر والشعراء (قسنطنینہ ۱۲۸۲ھ) ص ۸۔ ۹۔ جاحظ، البیان والبیان۔
(قاہرہ ۱۹۶۱ء) ۱۳/۲۔ ۱۳۔ النقد المنہج عند العرب ص ۳۷۔ ۳۸۔ عبد السلام عبد الحفیظ
عبد العال ص ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ الشعر والشعراء (قسنطنینہ ۱۲۸۲ھ) ص ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ایضاً
- ص ۹۔ ۱۰۔ بنت الشاطی۔ قیم جدیدة الادب العربی ص ۵۷۔
- ۱۱۔ الشعر والشعراء ص ۹۔ ۱۲۔ النقد المنہج عند العرب ص ۲۲۔
- ۱۳۔ ایضاً۔ ۱۴۔ ایضاً ص ۴۶۔

مصر میں عربی صحافت کی ابتداء

”امتیاز احمد اعظمی ریسرچ اسکالر شعبہ عربی - علی گڑھ مسلم یونیورسٹی“

(۱)

یہ حقیقت ہے کہ یکجا اور ایک سماج و سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ابتداء ہی سے اس بات کے خواہاں رہے کہ ان کو دوسرے لوگوں، دوسرے معاشرے، ایک دوسرے ملک کے حالات و کوائف، وہاں کی تہذیب و تمدن، اور وہاں پیش آنے والے روزمرہ کے واقعات سے آگاہی حاصل ہو۔ اگرچہ ذرائع ابلاغ کی کمی اور وسائل نشریات کی ایجاد نہ ہونے کی وجہ سے خبر رسانی اور ابلاغ و نشریات کا کام بحسن و خوبی انجام نہ پاسکا۔

دنیا نے عربی میں خبر رسانی کا فریضہ زبانی، مکتوبہ بھیج کر، یا کسی چیز پر کوئی خاص بات لکھ کر کسی مشہور جگہ پر لٹکا کر انجام پاتا، چنانچہ قدیم عرب میں یہ بات صاف طور پر نظر آتی ہے کہ ہر فرد ایک دوسرے شخص کے بارے میں، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کے معاملات سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شعراء تو قدیم دور میں صحافتی کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ہر بات اور ہر خبر سے وہ لوگوں کو باخبر کرتے۔ دراصل ان کو وہی نمایاں مقام اور امتیازی مرتبہ حاصل تھا جو عصر نو میں صحافی حضرات کو حاصل ہے۔ اس طرح جاہلی شعرو شاعری اس دور کی صحافت کے مانند نظر آتی ہے اور ایک شاعر ایک صحافی کی طرح خبر رسانی کا کام کرتا دکھائی پڑتا ہے۔

صدر اسلام اور اموی دور میں خبر رسانی اور اپنی بات کو ایک دوسرے تک پہنچانے

کے ذرائع و وسائل میں اضافہ ہوا۔ چنانچہ فنِ کتابت کی ایجاد کے باعث خبر رسانی کا کام تحریری شکل میں ہونے لگا اور وسائل کے ذریعہ یہ کام انجام پایا۔ قرآن نے اس فن کو مزید تقویت پہونچائی۔ خبر رسانی کی اہمیت و افادیت سے لوگ آشنا ہوئے۔ عرب جاہلی قوم جن حالات و کوائف تہذیب و تمدن، اور جن ادوار سے گزری، قرآن نے لوگوں کو ان سے چیزوں سے باخبر کیا گویا کہ اس کتاب (قرآن) نے ایک صحیفہ اور جامع رسالہ کی شکل میں خبر رسانی کا فریضہ انجام دیا۔

اس دور میں رسائل نے خبر رسانی، ایک فرد کی بات دوسرے تک پہونچانے اور ایک خطہ کے حالات سے دوسرے علاقہ کے لوگوں کو باخبر کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ خلفاء کے عہد میں اس کا عام چلن ہوا۔ رسائل خلفاء کی جانب سے مختلف جگہوں پر گوندے اور وزیروں کے پاس جاتے۔ خاص طور پر حضرت علیؑ اس میدان میں کافی شہرت یافتہ ہوئے۔ عہد عباسی میں فنِ کتابت اور تحریر کا باقاعدہ رواج ہوا۔ خیالات و جذبات اور واقعات و حادثات کو قلمبند کیا جانے لگا۔ تحصیل علم و فن اور تاریخ نویسی کا عام چلن ہوا۔ اس طرح ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے رہن سہن، تہذیب و تمدن، سیاست و معیشت اور علم و فن سے واقف ہوئے اور خبر رسانی کے وسائل و ذرائع میں کافی اضافہ ہوا، لیکن اس فن کا آغاز نہیں ہوا جو آج صحافت کے نام سے معروف و مشہور ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ انسان نے جب سے ایک سوسائٹی، ایک سماج اور ایک معاشرہ کی شکل میں رہنے کی ابتداء کی، اس کے اندر فطرتاً یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے ماسوا و سوا کے بارے میں بھی خبر رکھے، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا۔ چنانچہ مغرب کے لوگ بھی اس صنعت سے عاری نہیں رہے اور ان کے یہاں بھی یہ کام مختلف طریقوں سے انجام پاتا رہا۔

حدید صحافت

ابلاغِ عامہ کا وہ فن جسے آج صحافت کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا سماج و معاشرہ سے بے انتہا تعلق ہے، جس کو انسانی سوسائٹی میں غیر معمولی قدر و منزلت

ماہل ہے اور جس نے سماج و معاشرے کی اصلاح، قوم و وطن کی سلامتی اور رائے عامہ کی استواری میں اہم رول ادا کیا، اس کا آغاز مغرب میں مشرق سے قبل ہوا۔ یورپی ممالک اور مغربی دنیا نے مشرقی ممالک اور خاص طور پر نیاے عرب سے بیشتر ترقی کی۔ جدید علم و فن کے باعث اس کے پاس مختلف قسم کی مشینریاں اور چیزیں ایجاد ہو چکی تھیں چنانچہ ہر میدان میں مغرب مشرق سے فوق تر تھا۔

اسی طرح فن صحافت کی باؤنسیم سے مغربی سرزمین کافی پہلے سے مخطوطہ سو رہی تھی اور اس وقت مصر اور دوسرے عرب ممالک اس فن سے بالکل نا آشنا تھے۔ مصر میں اس فن کی ابتداء فرانسسیوں کی آمد سے ہوتی ہے۔ یہ آمد ۱۸۵۸ء میں ہوئی۔ نیپولین بونا پارٹ نے مصر کو جدید علم و فن سے روشناس کرنے میں ایک بنیادی اور کلیدی رول ادا کیا۔ مختلف علم و فن کے ساتھ ساتھ صحافت سے بھی وادی مصر آشنا ہوئی اور پریس بھی قائم ہوا جس نے فن صحافت کی تخم ریزی کرنے اور اس کو نشوونما دینے میں مثالی کردار ادا کیا۔ جنرل بونا پارٹ نے اپنی آمد کے ساتھ اسکندریہ میں ایک پریس کے قیام کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ پریس ”المطبوع الاھدیہ“ کے نام سے قائم ہوا۔ یہ وہ عظیم نعمت تھی جو مصریوں کو حاصل ہوئی اور جس سے علم و فن اور صحافت کی شمع روشن ہوئی۔

صحافت کے میدان میں پریس نے عظیم خدمت انجام دی۔ رسائل و جرائد کی طباعت و اشاعت میں پریس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو کام ایک طرح سے مشکل نظر آ رہا تھا اس قدر اخبارات و جرائد کا نکلنا، اور اتنی سرعت رفتاری کے ساتھ اخبار نویسی کا چلن پریس کے بغیر ناممکن تھا۔

در اصل عربی صحافت کے آغاز و ارتقاء کا دور وادی مصر ہی سے شروع ہوتا ہے۔

معمولی عرصہ میں مصر کی عربی صحافت نے مثالی ترقی و شہرت حاصل کر لی۔ یہاں کی عربی صحافت دیگر عرب ممالک سے نمایاں ہے، بلکہ فن کے اعتبار سے یہاں کی صحافت مغربی صحافت سے کسی قدر کم نہیں۔ صحافت کے جو اصول و مبادی اور قواعد و ضوابط ہیں تمام تر مصری صحافت میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ واقعات و حادثات کی رپورٹنگ میں وہ تمام

ذرائع اور راستے اپنائے جاتے ہیں جو مغرب میں رائج ہیں۔ ان واقعات و حادثات کو بہترین شکل میں پیش کرنے کے علاوہ بہترین افتتاحی کلمات، مایہ ناز فنکاروں اور محققین کے علمی، ادبی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی مضامین بھی اس کی زینت و زیبائش میں اضافہ کرتے ہیں۔

ہر اخبار یا مجلہ کی ادارت کے لیے ایسے صاحب علم و فراست کا انتخاب ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے کامل و برتر ہو۔ خود ممبر کا ہر فرد اخبارات و جرائد سے غیر معمولی تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت تمام اخبارات اپنی آب و تاب کے ساتھ شائع ہوتے ہیں۔ بہترین خبروں، دلچسپ تصویروں، علم و جانکاری سے پُر مقالوں اور طباعت کی صفائی و ستھرائی کے اعتبار سے صحافت کے میدان میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر کچھ تفصیلی بحث ضروری معلوم پڑتی ہے۔

پہلا دور

مصر میں صحافت کا آغاز ایک فرانسیسی اخبار LE COURRIER DE L'EGYPTI. میں مصر "برید مصر" سے ہوا۔ فرانسیسی زبان کا یہ پہلا اخبار ہے جس کو فرانسیسیوں نے ۱۸۱۸ء میں مصر میں آنے کے بعد نکالا۔ یہ غالباً سیاسی اخبار تھا جس میں سیاسی چیزیں اور حکومت کی کاروائیاں شائع ہوتی تھیں۔ یہ ہر پانچویں دن شائع ہوتا۔

دوسرا فرانسیسی اخبار LA DECADE EGYPTIANNE "العشریۃ المصریۃ" ہے۔ دونوں اخبار کی اشاعت تقریباً ایک ساتھ ہوئی۔ یہ اخبار ہر دسویں دن نکلتا۔ یہ ایک علمی و ادبی اخبار تھا۔ زراعت و تجارت سے متعلق چیزیں شائع ہوتیں۔

مصر میں "عربی صحافت" کا آغاز بھی فرانسیسیوں کے ہاتھوں ہوا، اور عربی اخبار جو وادی مصر سے نکلا اس کا سہرا بھی ان کے سر جاتا ہے۔ چنانچہ ۱۸۹۹ء میں انھوں نے "التنبیہ" کے نام سے ایک عربی جریدہ نکالا۔ خاص طور پر اس میں فرانسیسی حکومت کی کارکردگی اور اس کے ترقیاتی منصوبوں، پلان، کا ذکر ہوتا۔ چونکہ نیولین مصریوں کو اپنے سے قریب تر کرنے اور ان کی جانب سے حسن ظن حاصل کرنے کا خواہاں تھا، اس لیے اس اخبار کے ذریعہ اس نے لوگوں کی مقبولیت حاصل کرنے اور خاص لوگوں کو ساتھ

لے کر چلنے کی کوشش کی۔

بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اہل فرانس نے اہل مصر کو عربی صحافت سے روشناس کیا۔ اور جریدہ ”التنبیہ“ کے ذریعہ عربی اخبار نویس کی داغ بیل ڈالی۔ اس کانگراں ایک فرانسیسی تھا اور اس کی ادارت کی ذمہ داری ایک مصری کاتب اسماعیل الخشاب کو موصول تھی۔ یہ جریدہ تقریباً دو سال تک برابر نکلتا رہا۔ اور ۱۸۰۱ء میں فرانسیسیوں کے چلے جانے کے ساتھ اس کی اشاعت بند ہو گئی۔

وادی مصر سے فرانسیسی اقتدار کے خاتمہ کے بعد ۱۸۲۶ء میں محمد علی پاشا نے اخبار ”جورنال الجریو“ نکالا اور اس کی ادارت محمود افندی نے انجام دی۔ اس کی شواہد کاپیاں شائع ہوئیں۔ یہ حکومت کی تحویل اور زیر نگرانی نکلتا۔ عربی اور ترکی دونوں زبانوں میں نکلتا۔ اس میں عام طور پر حکومت کی کارکردگی، منصوبے، اور اس کی کامیابیاں منظر عام پر آتیں۔ الفیلہ ولیلہ کے قصبے بھی چھپتے۔ یہ پہلا مصری سیاسی اخبار تھا اور خاص لوگوں کے پاس بھیجا جاتا اور عام لوگوں کا اس سے کوئی خاص ربط نہیں ہوتا تھا۔ ۱۸۲۸ء میں یہ اخبار ”الوقائع المصریہ“ کے نام سے نکلنے لگا۔ اب اس میں سیاسی خبریں اور حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ دوسری خبریں اور پیش آنے والے واقعات بھی شائع ہونے لگے۔ کچھ مقالے اور مضامین بھی منظر عام پر آنے لگے۔

یہ جریدہ ۱۸۸۶ء تک مصر میں ہر دو روزہ نکلتا رہا۔ ۱۹۱۴ء میں پہلی عالمی جنگ کے بعد ہفتہ میں صرف تین روز شائع ہونے لگا۔ سماجی و معاشی چیزوں کا زیادہ تذکرہ ہونے لگا۔ عمرانی مسائل پر مباحث لکھے جاتے اور عوام کی بہبودی، اصلاح معاشرہ اور تہذیب سماج کے لیے تعلیم کی اہمیت اور بالخصوص تحصیل علوم غریبہ پر زور دیا جاتا۔ بعد ازاں حکومت نے اپنے مفاد اور مصلحت کے پیش نظر اس جریدہ کو سرکاری گزٹ کی حیثیت دے کر سہ روزہ کر دیا۔

۱۵۔ ڈاکٹر عبد اللطیف حمزہ کے مطابق اس اخبار کو منظر عام پر آنے کا موقع حاصل نہ ہو

سکا۔ ”ادب المقال الصحیفہ فی مصر، جزم ۱، ص ۲۵“

اس کی ادارت تحریر پر نظر ڈالتے ہیں تو نمایاں قلم کاروں، صاحب الرائے مفکروں اور بہترین و تجربہ کار النشاع پر دازوں کی شخصیات نظر آتی ہیں۔ رفاعہ کی مایہ ناز شخصیت سے قبل اس کی ادارت کی ذمہ داری شیخ حسن البطار اور شیخ شہاب الدین کے پاس رہی اس کی ایڈیٹری ہمیشہ ماہر و اکمل فرد کے ہاتھوں میں رہی۔ احمد فارس الشدیاق، شیخ احمد الرحیم، شیخ مصطفیٰ سلامہ، صالح مجدی بک، شیخ محمد عبده اور سعد زغلول جیسے ماہرین علم و فن اور مجتہدانِ وطن اس سے وابستہ رہے۔ ان میں سے ہر ایک پختہ فکر و نظر کا حامل تھا۔ یورپ کے اثرات اور مغرب کے سفروں نے ان کے لیے فکر و نظر کے نئے زاویے بنا دیئے تھے۔ ان کی سوچ و فکر جدید مغربی آب و ہوا سے آشنائی تھی، اس لئے یہ جریدہ روز افزوں مقبولیت و شہرت کا حامل ہوتا گیا۔ اس میں غیر معمولی علمی و فنی مباحث ہوتے، سماجی اور سیاسی مسائل کا بھی تفصیلی تذکرہ ہوتا جس کے باعث ہر خاص و عام کے لیے یہ جریدہ یکساں طور پر مفید اور باعث دلچسپی ثابت ہوا۔

چونکہ یہ اخبار محمد علی پاشا کے حکم اور منشا سے نکلنا شروع ہوا، اس لئے اس کے چھپائی و تقسیم کا کام بھی اس کے مشورہ ہوتا۔ ابتدائی دور میں اس کی بہت کم کاپیاں نکلتی تھیں۔ اور یہ کاپیاں حکومت کے ذمہ داروں، عہدیداروں، وزیروں، عالموں اور خاص طالب علموں کے پاس بھیجی جاتی تھیں۔ محمد علی نے اس میدان میں کافی دلچسپی دکھائی تاکہ وہ خاص لوگوں کو اپنی پالیسی اور نظام سیاست کے موافق و متفق بناسکے۔ اس کے نزدیک یہ بات اہم تھی کہ خاص لوگ بمقابلہ عام لوگوں کے اس کی جدید پالیسی اور نئے دستور سے روشناس ہوں۔ الغرض اس کی تشہیر و اشاعت میں اس نے اہم رول ادا کیا جس کی ثناء ابراہیم عبده اشارہ کرتے ہیں۔

”محمد علی نے اس جریدہ کی نشر و اشاعت میں اہم رول ادا کیا۔ اگر اس کا مقصد اپنے فرمانوں اور حکموں سے لوگوں کو آشنا کرنا تھا اور اپنی تعریف و مدح سرائی کرانا۔ اس میں کام کرنے والوں کی تقرری اور تنخواہیں دینے کا کام خود انجام دیتا۔ اس بات کی بھی کوشش کی کہ اس کی نشر و اشاعت پورے جزیرہ عرب، شام اور

روم و ایران تک ہو۔ مغربی ممالک میں بھی اس جریدہ کو بھیجنے کا حکم صادر کیا۔ اس کے نمائندے باہر ملکوں میں بھی گئے۔ پاشا اپنے اس کام میں کافی حد تک کامیاب ہوا۔ اس میں اس کی سیاسی پالیسی اور اس کی اصابت رائے کی تشہیر کے لیے مضامین و مقالے شائع ہوئے جن کے ذریعہ اس کی شخصیت کو جمہور کی نظر میں پسندیدہ و قابل ستائش بنانا تھا۔ ایسے مقالے شائع ہونے سے قبل محمد علی کے سامنے پیش کئے جاتے اور جب اس کی جانب سے پسندیدگی کا اظہار ہو جاتا تو یہ شائع کئے جاتے۔^۱

ڈاکٹر عبداللطیف حمزہ نے اس جانب اشارہ کیا ہے۔

”محمد علی اس جریدہ کا ذمہ دار و نگران تھا۔ خبروں کی اشاعت و طباعت سے قبل وہ ان پر نظر ثانی کرتا۔ گویا کہ وہ خبروں کی ”تصحیح“ کا ذمہ دار تھا۔ اس میں لکھنے والوں اور ایڈیٹر سے وہ باقاعدہ کہتا کہ وہ اس کی مدد و ستائش میں مضامین لکھیں۔ ملک میں اس کی نمایاں و روشن کارکردگی کا تذکرہ کیا جائے۔ چنانچہ افتتاحی کلمات اور ادارہ پاشا کی تعریف کے لیے وقف تھا۔ غلامہ کلام یہ ہے کہ محمد علی کے نظریہ سیاست اور اس کی اصلاحی و تعمیری کارکردگی کو بیان کرنے کے لیے یہ جریدہ بہترین ذریعہ تصور کیا جاتا تھا۔“^۲

الغرض محمد علی نے اس جریدہ کی تحسین و تشہیر میں مثالی رول ادا کیا۔ اس نے نمایاں انداز میں اس کو نکلنے کا موقع عطا کیا اسنی حسن و خوبی کے ساتھ یہ نکلتا رہا۔ ہمیشہ اس کے ادارت و نگرانی زمانہ کے مایہ ناز مفکروں اور عالموں کے ہاتھ میں رہی۔ خاص طور پر رفاعہ طہطاوی نے اس کو نشاۃ ثانیہ میں داخل کیا اور اس کو شہرت کے بلند ترین مقام تک پہنچایا۔ چنانچہ ۱۸۴۱ء میں جب انھوں نے اس کی ادارت سنبھالی تو اس کو عہد طفولیت سے نکال کر عہد

۱۔ اعلام الصحافۃ العربیہ۔ ص ۱۰-۱۲۔

۲۔ الصحافۃ المصریہ فی مائة عام، ص ۱۳۔

شباب میں داخل کر دیا۔ اب اس میں صرف مصری سیاسی و سماجی حالات نہیں ہوتے بلکہ آفاقی خبریں و چیزیں شائع ہونے لگیں۔ دینی کاموں اور رپوشی شائع ہونے لگیں۔ عدالتوں کے فیصلے اور مقدمات کی خبریں بھی ہوتیں۔ وقتاً فوقتاً چیزوں کی قیمتیں بھی نظر آتیں۔ اس میں تمام سیاسی و سماجی و معاشی چیزوں کا تذکرہ ہونے لگا۔ اس طرح نفع نے اپنی صلاحیت و علمی مہارت کا دامن حصہ اس جریدہ کی نشر و اشاعت میں لگایا اور اس کے ذریعہ ملک و وطن کی ہر اعتبار بہترین خدمت انجام دیں۔

دوسرا دور

صحافت کا دوسرا دور روشن و تابناک دور محمد اسماعیل پاشا کے عہد حکومت سے شروع ہوتا ہے ۱۸۴۶ء میں محمد علی پاشا کے تختِ سیادت سے سکندرشاہ ہونے کے بعد ۱۹۶۲ء تک بالترتیب ابراہیم پاشا، عباس پاشا اور سعید پاشا کی حکومت رہی۔ ان تینوں کا دور حکومت علم و فن، صحافت و ثقافت اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے نہایت مایوس کن رہا۔ یہی وجہ ہے کہ صحافت کی جولہ و موج چل رہی تھی اس کو بھی باقی رکھنا نہ جاسکا چہ جائیکہ اس میں مصلحتیانی پیدا ہو۔

۱۸۶۳ء میں جب محمد اسماعیل پاشا تخت نشین ہوا تو صحافت کو ایک دوسری زندگی حاصل ہوئی۔ خود اسماعیل پاشا نے صحافت کی نشر و اشاعت میں اہم رول ادا کیا۔ ہر بندش سے اس فن کو آزاد کیا۔ ہر مصری کو آزادیِ تحریر و تقریر عطا کی۔ وادی کا ہر فرد آزادانہ طور پر اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کر سکتا تھا۔ اخبارات و رسائل پر کوئی قانونی پابندی قانونی و دستوری گرفت نہ رہی بلکہ سرکاری طور پر ان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ خود اسماعیل نے اخبارات و رسائل اور ان کے ایڈیٹروں کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کو ہر قسم کی قانونی و دستوری مدد کرنے کے ماسوا صحافت کی اشاعت کو فروغ دینے اور عام کرنے کی خاطر پیرس میں ایک صحافتی کمیٹی قائم کی۔ عربی صحافت کا آغاز مغرب میں بھی کیا۔ جریدہ ”الوقائع المصریہ“ کو دوبارہ جاری کرایا۔ اس کی اشاعت و شہرت کے لیے کوشاں رہا۔ اس کے اجراء کے لیے سرکاری طور پر انتظام کیا۔

چنانچہ اس جمہوری نظام اور سازگار ماحول میں صحافت غیر معمولی پھیلی اور اس کا عام چلن ہوا۔ صحافیوں نے اس کھلی اور صاف فضا میں میدانِ صحافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بے شمار اخبار و رسائل نکلنے شروع ہوئے۔

۱۸۶۵ء میں ایک ماہنامہ طبعی رسالہ محمد علی البقلی نے نکالا۔ اس کی ادارت میں شیخ محمد الدسوتی بھی شامل تھے۔ یہ پہلا علمی، طبی، و عربی رسالہ تھا جو افقِ صحافت پر نمودار ہوا۔ یہ ”مجلة العیوب“ کے نام سے مشہور تھا اسی سال سرکاری طور پر دو جریدے ”الجریدۃ العکبریہ المہریہ“ اور ”ارکان الحرب البجیش المہری“ کے نام سے نکلے۔

۱۸۶۶ء میں عبداللہ ابوالسعود کی ادارت میں ”وادی النیل“ نامی ایک سیاسی، علمی اور ادبی اخبار نکلا۔ یہ سب سے روزہ اخبار تھا۔ ڈاکٹر عبداللطیف حمزہ نے بھی اسے ایک سیاسی و علمی جریدہ بنایا ہے جو ہفتہ میں دو بار نکلتا تھا۔ یہ جریدہ اپنے بانی کی شہرت یافتہ شخصیت کے باعث ہر کس و ناکس کے درمیان نہایت مقبول ہوا۔ اس میں کہنہ مشق قلم کاروں و ادیبوں کے نظریات و مقالات شائع ہوتے گویا یہ کہا جاسکتا ہے یہ وہ پہلا علمی و ادبی اور غیر سرکاری جریدہ تھا جس سے اہل مصر واقف ہوئے۔ اس کا پہلا نمبر ۱۸۶۶ء میں چھپا۔ ۱۸۶۸ء تک یہ متواتر نکلتا رہا اور اپنے بانی کی وفات کے بعد اس کا نکلنا بند ہو گیا۔ اس جریدہ کی متواتر نشر و اشاعت اور اسماعیل کی صحافت سے غیر معمولی دلچسپی ادیبوں و صحافیوں کو فکر و فن کی مکمل آزادی نے مہری صحافت کو ایک نئی راہ دکھائی۔ آزادی صحافت نے فن اخبار نویسی میں چار چاند لگا دیئے۔ سوچ و فکر کے نئے لب و لہجہ کے ساتھ عبارت کی تزئین و تحسین نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا۔ خبروں کے تفحص و تلاش، تصدیق و تحقیق اور ان کو جلد از جلد عوام کے سامنے لانے کا ذوق عام ہوا۔ ملکی و قومی خبروں کے ساتھ بین الاقوامی خبروں نے بھی صحافت میں جگہ حاصل کر لی۔ اس طرح اخبار نویسی و ادبی مصر میں رائج و عام ہو گئی۔

۱۸۶۹ء میں ابراہیم مولیٰ جی اور عثمان جلال کی ادارت میں ہفت روزہ سیاسی جریدہ ”نرۃ الافکار“ نکلا۔ اس میں سیاست و سلطنت کے اصول و مبادی کا تذکرہ ہوا۔ موجودہ سیاسی ڈھانچہ میں تبدیلی لانے کے مسائل پر بحث ہوئی۔ خاص طور پر مغرب کے طور طریقے اور جدید تہذیب و تمدن پر تنقیدی مضامین شائع ہوتے۔ مصر میں مغرب پرستی کی جو سنگین صورت حال تھی اور اسماعیلی حکومت کی جو مغرب نواز پالیسی تھی اس پر نہایت تنقیدی نظر ڈالی جاتی۔ چنانچہ قادیوی حکومت کو اس جریدہ سے خطرہ محسوس ہوا اور اس کو بند کر دیا۔ مشکل سے اس کے دو تین شمارے نکل سکے۔

۱۸۷۰ء میں پندرہ روزہ ”روضۃ المدارس“ نکلا۔ اس کا اجراء اسماعیل کے ایماء پر ہوا۔ اس کے ذمہ دار علی پاشا مبارک تھے اور اس کے ایڈیٹر شرقی و غربی صحافیوں کے اسناد رفاعہ طرطاوی تھے۔ اس میں اسماعیل فلکی، شیخ حسن مصطفیٰ، عبداللہ فکری اور اس طرح کی دوسری مایہ ناز شخصیات کے نظریات و خیالات چھپتے تھے۔ ادب و سماجیات، تاریخ و جغرافیہ، حساب و ریاضیات اور دیگر موضوعات سے متعلق مضامین شائع ہوتے۔

اس کا پہلا شمارہ ماہ اپریل میں نکلا۔ اس کی تین سو پچاس سے لے کر سات سو کاپیاں نکلتی تھیں۔ یہ ایک علمی و ادبی رسالہ تھا جس میں علم و ادب کے متعلق مضامین شائع ہوئے اور خبریں بھی۔ خاص طور پر مدارس و یونیورسٹیوں کے امتحانات اور ان سے متعلق دوسری خبریں ہوتیں۔ اس نے مصری طلبہ کے اندر علم و ادب کی روح پھونکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مصری نوجوانوں کو علم و ادب کی اہمیت و افادیت اور اس کی وسعت سے روشناس کیا۔ چند سال تک یہ برابر نکلتا رہا۔ اس کے بند ہونے کی تاریخ معلوم نہیں۔

۱۸۷۳ء میں سلیم حموی شامی نے مصر میں آنے کے بعد اسکندریہ شہر سے ”الکوکب الشرقی“

نامی ہفت روزہ اخبار نکالا۔ اس جریدہ کو کامیابی و شہرت حاصل نہ ہو سکی۔ اور زیادہ دنوں تک نہ نکل سکا۔ مشکل سے ایک سال نکلنے کے بعد بند ہو گیا۔

(آئندہ)

حضرت شیخ مفتی عتیق الرحمن عثمانی ر

بعد از ختم قرآن کریم اور دُعاے مغفرت کے الصیالِ ثواب برائے رُوحِ پاک
مفتی عتیق الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کثرۃ نظام الملک دہلی ۷۔
منجانبے :۔ مدرسہ دارالاصلاح شاہی مسجد بارگ والی سوہنے ضلع گورگانوہ
ہریانہ دبتاریخ ۱۲ اربھئی ۱۹۹۱ء

درسِ اخلاق و محبت کا سکھایا تو نے قوم کی شان و عزت کو بڑھایا تو نے
بے نوا بیکس و مظلوم کا معاون بن کر ظلم کو جادۂ انصاف دکھایا تو نے
انسانی تاریخ میں جن لوگوں کو عزت و شرف کا مقام حاصل ہوا ہے وہ لوگ ہیں
جنہوں نے انسانیت کو کوئی درسِ ہدایت دیا یا کوئی صحیح راہنمائی کی اور راہِ راست دکھانے
کی کوئی خدمت سرانجام دی ہو انہی کا احسان مانا انہی کی عزت کی اور انہی کے نام کو محبت سے
یا د کیا۔ مرحوم بھی ان میں سے ایک شخصیت ہے یہ صحیح ہے کہ وہ ایک کارنمایاں کے مالک تھے
لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھے انسان تھے آج اس دور میں جب لچھے
انسانوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں تو ایک بہت اچھے انسان سے جڈائی ایک ایسا
ناقابلِ تلافی نقصان ہے جسے شاید محسوس تو کیا جاسکتا ہے پوری طرح نہ تو بیان کیا جاسکتا
ہے اور نہ تحریر کیا جاسکتا ہے۔ نرگس جب اپنی بے نوری پر ہزاروں سال رولیتی
ہے تب جا کر دنیا کے چمن میں ایسی دیدہ در شخصیت پیدا ہوتی ہے جن میں ایک مرحوم تھے۔

جن میں اخلاق و محبت، مروت و شفقت اور ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کسی کے دکھ کو برداشت نہیں کر پاتے تھے وہ غلط سمجھو یہ کے عادی نہیں تھے اُن کی دلنواز اور جامع شخصیت اُن کی درد مندی، فراخ دیا، عالی ظرفی اور انسان دوستی اُن کی محنت اُن کی لگن اُن کی ایمانداری، اُن کی تمام جگہوں پر عزت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اُن کی ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو پیش کی جاسکتی ہیں۔ مثالیں ہی کیا اُن کی پوری زندگی انہیں اوصاف سے عبارت ہے مرحوم میں صبر و استقلال کے اور اخلاق کے وہ اعلیٰ کردار کمالات موجود تھے جو عام انسانوں میں نہیں پائے جاتے مرحوم کی ذات خود ایک معجزہ تھی۔ مرحوم نے سینکڑوں دشواریوں کے باوجود اپنے اصول اور اسلام کے آئین کی حفاظت کی۔ آپ کی شخصیت بے مثال تھی موصوف اسلامی اخلاق کی زندہ مثال تھے۔ آپ کے خلوص کا یہ عالم تھا کہ لوگ اُن کی اس صفت کے گرویدہ تھے وہ اچھے ارادہ و عمل کے لحاظ سے کبھی سمجھے نہیں اور انہوں نے بے عملی کو کبھی اپنے پاس آنے نہیں دیا آسمان اُن کی تحدید پر شبنم افشانی تو کرے گا ہی لیکن اُن کی یاد میں اُن کے چاہنے والوں کی آنکھیں بھی بہت دنوں تک نم رہیں گی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۵

تیرے حسن سیرت میں ایسی کشش ہے جو انسان سے چھین لیتی ہے دل کو دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی تمام دینی، ملی، قومی خدمات کو بے حد قبول فرما کر آغوش رحمت میں چھپالیں۔ آمین۔ آمین۔ آمین۔ اور اُن کی پوری پوری مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیں۔ آمین۔ آمین۔ آمین۔ اور جملہ پسماندگان میں اُن کے عزیزوں کو اُن کی پیروی کی توفیق دیں۔ آمین۔ آمین۔ آمین۔

ہم رہے ہیں جس پہ وہ ہے بات ہی کچھ اور عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں

احقر:- رحمت علی غفرلہ مدرسہ دارالاصلاح، شاہی مسجد، باگ والی

سوہنہ 'SOHNA' ضلع گورگانوہ، پن کوٹہ ۱۲۲۱، (دہرا پانہ)

مدیریت

۲۰
مجلس ادرارت

ادارہ تدوین و مستغنین دہلی

حکیم عبدالحمید چانسلر جامعہ ہمدرد

۱۔ ڈاکٹر معین الدین بقالی، ایم بی بی ایس

۲۔ سید اقتدار حسین

۳۔ عابد رضا بیدار

۴۔ مخدوم انوار احمد۔ ایم اے (اعزازی)

۵۔ محمد اطہر صدیقی

۶۔ حکیم محمد عرفان احسنی

۷۔ عمید الرحمن عثمانی

برہان

جلد ۱۰ | اکتوبر ۱۹۹۱ء مطابق ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ شمارہ ۲

(۳) عمید الرحمن عثمانی

۱۔ نظرات

۲۔ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ علمی و قلمی جہاد کی اہمیت (۸) مولانا شہاب الدین ندوی ناظم فرقانہ اکیڈمی بنگلور ۵

۳۔ کتب تفسیر الکشاف کا مقام و مرتبہ (۲۲) احسان اللہ فہد فلاحی شعبہ دنیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

۴۔ مصر میں عربی صحافت کی ابتدا (۳۱) امتیاز احمد علی پورچ اسکالر شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

عمید الرحمن عثمانی ایڈیٹر، پبلشر، نصاب پریس، دہلی میں چھپا کر دفتر برہان جامع مسجد دہلی سے شائع کیا۔

نظراتے

عبادت گاہوں سے متعلق بل منظور

حال ہی میں پارلیمنٹ نے عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق قانونی بل اتفاق رائے سے منظور کر دیا۔ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو عبادت گاہوں کی جو پولزیشن تھی اسے جوں کا توں برقرار رکھا جائے گا۔ بل کا اطلاق جموں و کشمیر پر نہیں ہوگا۔ بابری مسجد، رام جنم بھومی تنازعہ بھی اس بل کے دائرہ سے خارج ہوگا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حکمراں پارٹی کانگریس آئی کی طرف سے پیش کردہ اس بل پر ایوان میں زوردار بحث ہوئی۔ ایک طرف کانگریس آئی، جتنا دل، نیشنل فرنٹ میں شمالی پارٹیوں کے ممبران تھے۔ دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا جیسی فرقہ پرست پارٹیاں تھیں جن کے ممبران نے بل کی شدید مخالفت کی۔ وزیر داخلہ سٹرائس بی چوان نے بل پیش کرتے ہوئے اسے ایک بروقت اقدام قرار دیا۔ اور کہا کہ اس بل کے ذریعہ اقلیتوں کے ذہن سے اپنی عبادت گاہوں کے متعلق تھنشات دور کرنے میں مدد ملے گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس بل کو اقلیتوں کی جاپوسی بتایا۔ پارٹی کے لیڈر مسٹر ایل۔ کے ادوانی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا ایودھیا تنازعہ ۱۹۸۹ء سے پہلے کبھی چناؤ کا موضوع نہ تھا۔ اس معاملے نے اس وقت اہمیت حاصل کی جب سرکار شاہ بانو کیس کے سلسلہ میں کچھ لوگوں کے دباؤ کے آگے جھک گئی۔ اور پھر بابری مسجد ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں کی وجہ سے اس معاملہ نے زور پکڑا۔ — بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا کے ممبر بل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کر گئے۔

وزیر اعظم مشر زبھاراؤ قابل مبارکباد ہیں کہ انھوں نے موجودہ سخت ماحول میں بھی عبادت گاہوں سے متعلق یہ بل منظور کرایا۔ یقینی طور پر یہ اقدام ان کی اعلیٰ خدمات میں شمار کیا جائے گا۔ گزشتہ کئی برسوں سے ہندو فرقہ پرست تنظیموں نے فرقہ پرستی کا جواحول بنا رکھا تھا۔ اس میں کانگریس کے تیار کردہ اس بل کے پیش کئے جانے کے امکانات مہیوم ہو گئے تھے۔ بل دراصل آنجہانی مشر اچھوکاندی کی دین ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ کانگریس اپنے وعدہ پ قائم رہی۔ اور مشر زبھاراؤ کے ہاتھوں اس اہم فریضہ کی تکمیل ہوئی۔ بل پر بحث کے دوران میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذمہ داروں نے جو کچھ کہا۔ اس میں کچھ بھی نیا بن نہیں ہے۔ وہی گھسیٹی باتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ فرقہ پرستی کا حالیہ ماحول، مشر اڈوالی کی رتھ یاترا کی پیداوار ہے۔ انھوں نے ایک دو صوبوں کو چھوڑ کر تمام صوبوں میں رتھ یاترا نکالی۔ جہاں جہاں سے بھی یہ یاترا گئی بھارتیہ جنتا پارٹی ٹیوشینا اور وشو ہندو پریشد کے ہزاروں ورکروں اور دیہاتیوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس رتھ یاترا کا واحد مقصد ہندو عوام کی سیاسی حمایت حاصل کرنا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اس بار لوک سبھا میں ۱۱۵ ممبر لگانے میں کامیاب رہی۔

لام مندر اور بابری مسجد کا تنازعہ بھارتیہ جنتا پارٹی، ٹیوشینا اور وشو ہندو پریشد اپنی سیاسی اغراض کے لئے زندہ رکھنا چاہتی ہیں جس دن یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ انھیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ جہاں تک بابری مسجد کی کمیٹی اور دوسری مسلم تنظیموں کا تعلق ہے، انھوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اس تنازعہ میں انھیں عدالتی فیصلہ منظور ہے۔ ان تنظیموں کو ملک کے عدالتی نظام پر اعتماد ہے۔ اور وہ اس سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ کم از کم ایک عبادت گاہ کے متعلق غیر منقسم ہندوستان کی عدالتی تاریخ میں نظیر موجود ہے، وہ ہے لاہور کی مسجد شہید گنج جسے عدالت نے گوردوارہ قرار دیا تھا۔ اسے غیر منقسم ہندوستان کے تمام مسلمانوں نے مان لیا تھا۔ اسی طرح بابری مسجد کے تنازعہ میں بھی تمام مسلمان الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ماننے کے لئے تیار تھے۔ اور تیار ہیں، لیکن یہ ہندو فرقہ پرست پارٹیاں ہیں، جو

یہ معاملہ عدالت پر محض اپنی سیاسی اغراض کے باعث چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اسے اپنے سیاسی اقتدار کے حصول کا ذریعہ بنانا چاہتی ہیں۔

میں یاد ہے ۱۹۴۷ء کے بعد جب بھی ہندو فرقہ پرست تنظیموں اور ان کے مسلم دشمنی کا تذکرہ ہوتا تھا تو کچھ بڑے لیڈر کہا کرتے تھے یہ فرقہ پرستی، مسلم لیگ کی فرقہ وارانہ سیاست کا ردِ عمل ہے۔ (حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بھی قابلِ بحث بات ہے، لیکن ہم آج ہندو لیڈروں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی موجودہ فرقہ پرستی کس چیز کا ردِ عمل ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان ہندو تنظیموں کو اپنی دکان چلانے کے لئے ایسے مسائل زندہ رکھنے ہیں۔۔۔ بہر حال ہندوستانی مسلمانوں کے لئے یہ بھی ایک سیاسی مرحلہ ہے۔ جو اور مراحل کی طرح گزر جائے گا۔

سوویت یونین کو زوال

۱۹ویں صدی کا آخری نصف اگر سائنسی معجزات کا دور تھا تو بیسویں صدی کا آخری دور سیاسی معجزات کا دور ہے۔ اس میں ایسے سیاسی انقلابات آئے ہیں جن کا تصور تک نہیں ہوتا تھا۔ اکتوبر ۱۹۱۷ء میں روس میں زار کا تختہ پلٹ دیا گیا تھا۔ اور کمیونسٹ حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آس پاس کے ممالک کو ملا کر روس نے سوویت یونین کی تشکیل کی تھی۔ سوویت یونین ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے ابھرا، کمیونسٹوں نے اپنے ملک پر آہنی پردہ ڈال دیا۔ دنیا یہ بھول ہی گئی تھی کہ اس پردہ کے پیچھے بھی عام انسان رہتے ہیں۔ ان کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز بھی وہی ہے جو دنیا کے دوسرے خطوں کے انسانوں کا ہے۔ ۱۹ اگست کا دن وہ تاریخی دن تھا۔ جب انتہا پسندوں نے ماسکو میں صدیق نیل گورباچیف کا تختہ پلٹ دیا۔ نائب صدر گیتارڈی نیائیوف کی سرکردگی میں آٹھ ممبروں پر مشتمل ایک انقلابی کمیٹی بنادی گئی۔ اس زمانہ میں گورباچیف کریمیا میں اپنے گاؤں سے چھٹیاں گذار رہے تھے۔ انھیں مکان میں نظر بند کر دیا گیا۔۔۔ ادھر قدرت کو اور

ہی کچھ منظور تھا۔ دوسری فیڈریشن کے صدر سٹریٹسن اس مرحلہ میں ڈٹ گئے۔ انہوں نے اس بغاوت کو نہیں مانا۔ اور وارننگ دی کہ اگلے ۲۴ گھنٹوں میں سٹرگور باچیف کو لایا جائے ورنہ تو بیمار ہیں، یا نظر بند ہیں۔ سو نیا انہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہے۔ لوگ سٹرگوں پر کل آئے ہڑتالیں اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ اُدھر موقعہ دیکھ کر تین بالٹک ریاستوں اسٹونیا، لٹویا اور لتھوانیا نے سوویت یونین سے آزاد ہونے کا اعلان کر دیا۔ تین دن کے بعد ہی یہ بغاوت ناکام ہو گئی۔ گینارڈی نیا ییف اور کے جی پی کے چیف کو گرفتار کر لیا گیا۔ سوویت وزیر داخلہ، اور سٹرگور باچیف کے ایک فوجی مشیر نے خودکشی کر لی۔ باقی ماندہ باغیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بغاوت کی خاص وجہ یہ بتائی گئی کہ سٹرگور باچیف نے اصلاحات کی جو تحریک شروع کی تھی۔ اُسے ناپسند کیا جاتا تھا۔ تین دن بعد سٹرگور باچیف شاندار ڈھنگ سے واپس آ گئے۔ انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کو ممنوع قرار دیا۔ اُس کے اثاثہ جات ضبط کر لئے گئے۔

سوویت یونین کافی مدت سے زوال پذیر تھی۔ اس کی اقتصادی حالت بہت خراب تھی۔ سوویت بلاک میں جگہ جگہ اس نے اپنی جو فوج رکھی تھی۔ اُس کا خرچہ ناقابلِ برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا علم ٹو دنیا اور امریکہ کو تھا۔ لیکن سوویت یونین میں سیاسی انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ اور وہ اندر سے ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اس کا اندازہ کسی بڑے سے بڑے سیاسی مبصر کو بھی نہیں تھا۔ امریکہ کا اٹلی جنس سسٹم دنیا کا سب سے بڑا سسٹم سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی فیل ہوا۔ اور کسی سیاسی انقلاب کی پیشین گوئی نہ کر سکا۔

ہرکالے راز والے کے قدرتی اصول کے تحت سوویت یونین ٹوٹ رہا ہے۔ تین بالٹک ریاستوں کے علاوہ قازقستان اور تاجکستان نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا ہے۔ آذربائیجان سے بھی ایسا ہی اعلان متوقع ہے۔ وسطی ایشیا کی ان ریاستوں میں مسلم اکثریت ہے۔ صدر گورباچیف جلد ہی نئی تجویز لائے ہیں۔ سوویت یونین کو فیڈریشن کی بجائے کنفڈریشن قرار دیا جا رہا ہے جس میں صرف دفاع اور خارجہ امور مرکز کے پاس رہیں گے۔ باقی امور میں یہ ریاستیں آزاد ہوں گی۔

اس موقع پر ۱۹۵۸ء کا وہ دن یاد دلاتے ہیں۔ جب سوویت یونین نے پہلا مصنوعی سیارہ خلا میں ڈال دیا تھا اس وقت کے صدر مسٹر خورشید جعفر نے بڑے طعنا سے کہا تھا ہم آسمانوں میں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں خدا کا کوئی وجود نہیں۔ خدا پرست ان کے اس طنز پر جملہ پرہیز تھے۔ آج خدا نے سوویت یونین سے خود کو متوالیا ہے، سوویت یونین کو زوال آ گیا ہے۔ دیکھئے یہ زوال کہاں جا کر رکتا ہے۔

جنگوین اور کشمیر

مسٹر جنگوین بھلے ہی ایک اچھے بیوروکریٹ تھے مگر لیکن وہ سیاست دان بھی ہو گئے ہیں اس کا اچانک انکشاف حال ہی میں شائع شدہ ان کی کتاب FROZEN TURMOIL سے ہوا۔ مسٹر جنگوین بیوروکریٹ کے طور پر بھی کامیاب نہیں رہے۔ اب وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی نواز شوں سے راجہ سبھا کے ممبر بھی بن گئے ہیں۔ انسان زیادہ دیر چھپتا نہیں۔ ہم اُس وقت بھی اُن کو جن سنگھی ذہنیت کا آدمی سمجھتے تھے جب وہ دلی کے ڈی ڈی۔ اے کے وائس چیئرمین تھے۔ اُن ہی کے دور میں ترکمان گیٹ میں مکانات کو منہدم کرنے پر وہ زبردست ہنگامہ ہوا تھا جس نے بعد میں ایمرتسی کو قیل کر دیا تھا۔ سمجھ تو یہ ہے کہ ایمرتسی پر جس سے ڈر کر بڑے بڑے سیاسی شیر ”کاغذی شیر“ میں تبدیل ہو گئے تھے۔ پہلا پھر ترکمان گیٹ ہی سے پھینکا گیا تھا۔

جنگوین، دوبار کشمیر کے گورنر رہے ہیں۔ دوسری بار انھیں جب گورنر بنایا گیا، تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور دوسرے سیاست دانوں نے شدید نکتہ چینی کی تھی لیکن مرکزی حکومت نے اس مشورہ کو نہ مانا۔ انھیں کشمیر پر ٹھونس دیا تھا۔ آخر وہی ہوا جو ان کی موجودگی میں ہونا چاہیے تھا۔ یوں تو اس کتاب میں خرافات ہی خرافات ہے جس کا جواب دینا بھی ہم معقولیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس میں دو واقعات کا ذکر ہم کریں گے۔ یمن میں وہاں کانگریس اور نیشنل کانگریس کی مخلوط حکومت کا تھا۔ سری نگر کے ایک چوک میں سے گاندھی جی کا مجسمہ لگایا جاتا تھا لیکن سیاست دانوں نے عین آخر وقت میں مجسمہ کا افتتاح

ملتی کر دیا۔ جگمگہن آئی اے ایس افسر رہے ہیں انھوں نے مذہب اسلام کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا۔ انھیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمان مجسموں کے خلاف ہیں، کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اور کن کن مقامات پر مسلمانوں نے مجسمے نصب کئے ہیں۔ جو سری نگر میں مجسمہ ٹھیک کرنے کی ضرورت آپڑی تھی مجسموں کے تئیں مسلمانوں کے عام رویہ کو وہ اگر جانتے ہوتے تو یہ سب کچھ لکھنے کی ضرورت نہ تھی۔

مسٹر جگمگہن کی کتاب کا بڑا حصہ یہ ثابت کرنے کے لئے وقف ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور دوسرے نیشنل کانگریسی لیڈر نہ تو سیکولر ہیں اور نہ فر قہ پرست، وہ صرف اقتدار پرست ہیں۔ لکھتے لکھتے وہ شیخ عبداللہ مرحوم کے بارے میں بھی یہی ریمارکس دے گئے کہ وہ بھی صرف اقتدار اور گدی کے طالب تھے۔

یہ بہت اچھا ہوا، اس کتاب کے ذریعہ مسٹر جگمگہن کی اصلیت ظاہر ہو گئی۔ اُن کے سیاسی زندگی کا طول و عرض ہی کتاب ہے کہ اُن جیسے سیاسی بونے کو شیخ عبداللہ مرحوم جیسی قدر اور شخصیت پر نکتہ چینی کا حق حاصل ہو گیا۔

گزارش

جوابی امور و خط و کتابت نیز منی آرڈر کرتے وقت اپنا خریداری نمبر کا حوالہ دینا نہ بھولیں۔ خریداری یاد نہ ہونے کی صورت میں کم سے کم جس نام سے آپ کا رسالہ جاری ہے اس کی وضاحت ضرور فرمائیں۔ چیک سے رقم نہ روانہ کریں صرف ڈرافٹ سے روانہ کریں۔

اور اس نام سے بنائیں۔ ”برہان دہلی“ - ”BURHAN DELHI“

پتہ:
دفتر گزشتہ۔ اردو بازار جامع مسجد دہلی

زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟

عربی و قلمی جہاد کی اہمیت

مولانا شہاب الدین ناظم قادیانہ اکیڈمی - بنگلور نمبر ۵

(۵)

اگر مسلمانوں نے اس طریقہ کو اپنایا ہوتا تو آج سارا ہندستان حلقہ بگوش اسلام ہو چکا ہوتا۔ اور انہیں بھیونڈی، احمد آباد، میرٹھ اور بھاگلپور جیسے رُوح فرسا واقعات دیکھنے نہ پڑتے۔ اصل میں یہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے اپنے اصلی فرض منصبی کو ترک کرنے کی۔ اگر مسلمان خُداوندِ قدوس کے حکم کے مطابق صحیح معنی میں جہاد نہیں کریں گے اور اس کے حکم سے اسی طرح سرتابی کرتے رہیں گے تو شاید ہمیں اور بھی بہت سے میرٹھ اور بھاگلپور دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ (لا فعل اللہ ذلک)۔

تو کیا اہل اسلام پر اس صورت میں یہ سب سے بڑا شرعی فریضہ عائد نہیں ہوتا کہ جہاد کی ایک شکل (عسکری جہاد کی) اگر ہمارے لئے جاری رکھنا ممکن نہیں ہے تو پھر ہم جہاد کی دوسری شکل جو قرآنی تصریح کے مطابق اصل اور "سب سے بڑا جہاد" ہے جاری رکھتے ہوئے اسلام کے دائرہ کو وسیع کرنے کی کوشش کریں؟ ہمارے علماء کے نزدیک ان دونوں شکلوں کو چھوڑ کر جہاد کی پھر کوئی شکل باقی رہ جاتی ہے جس کے مطابق عمل کر کے وہ خُداوندِ قدوس کے دربار میں سرخرو ہو سکتے ہیں؟ اور اس سلسلے میں حسبِ ذیل حدیثیں حجت ہیں :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اُس وقت سے جہاد برابر جاری ہے یہاں تک کہ میری اُمت کا آخری فرد دجال سے جنگ نہ کر لے۔ ۱؎

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اُس نے نہ تو غزوہ (جہاد) کیا اور نہ غزوہ کی بات اُس کے جی میں آئی تو وہ ایک قسم کے نفاق میں مرا۔ ۲؎

غرض جب ہم ان دونوں میں سے کسی بھی قسم کا جہاد نہیں کریں گے بلکہ اس سے جی چرات

رہیں تو پھر ہم پر ہر قسم کی مصیبتیں بھی ضرور آتی رہیں گی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی بھی پیش گوئی موجود ہے :

جس نے غزوہ (جہاد) نہیں کیا یا کسی غازی (و مجاہد) کو سامان فراہم نہیں کیا اور کسی غازی (یا مجاہد) کے اہل و عیال کا بہتر طور پر جانشین نہیں بنا تو اللہ ایسے شخص کو قیامت سے پہلے کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔

یہ قانون مکافاتِ عمل ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے :

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اٰیٰدِیْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِیْدِ : یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ (آل عمران : ۱۸۲، انفال : ۵۱)

خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو : وہ بحدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام قرآن اور عقلی استدلال

جب جہاد کا صحیح مفہوم اور اس کی اصل حقیقت واضح ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جہاد کیا ہے اور اسے کس طرح انجام دینا چاہئے۔ نیز مجاہدین کی قسمیں بھی بخوبی معلوم ہو گئیں۔ تو اب سوچئے کہ آج یہ جہاد کہاں انجام پا رہا ہے؟ کیا ہمارے علماء اس کو انجام دے رہے ہیں یا ہمارے مدرسوں میں اس کی تربیت دی جا رہی ہے؟

اس سلسلے میں سورۃ فرقان کی جو آیات (۵۱-۵۲) اوپر پیش کی گئی ہیں وہ اصل ہیں جو اس راہ کا نقشہ متعین کر رہی ہیں۔ یعنی قرآنی حقائق و معارف کے ذریعہ (جو دراصل خدائی دلائل و براہین کی حیثیت رکھتے ہیں اور جنہیں قرآن میں "آیات اللہ" کہا گیا ہے) کافروں اور منافقوں سے لوہا لیا جائے اور ان خدائی دلائل کے ذریعہ علمی و استدلالی جنگ کی جائے۔ اور یہی تمام پیغمبروں کی سنت رہی ہے۔ جیسا کہ ہمیں خصوصیت کے ساتھ قرآن میں مذکور سابق آیاتِ کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور ان کے مباحثوں سے ظاہر ہوتا ہے، جو انہوں نے غرور و فرعون کے ساتھ کئے تھے۔ انہوں نے ان کے سابقین میں حتیٰ معجزات کا غلبہ رہا ہے، لیکن دلیل و استدلال کا وجود بھی جلوہ افروز

غرض اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عصری مزاج کے مطابق عقلی استدلال اور علمی دلائل و براہین سے کام لینا انبیائے کرام کی سنت ہے۔ اور یہ چیز رسالتِ محمدیؐ میں پوری آب و تاب کے ساتھ ضوؤ فشاں ہے۔ اور اس حیثیت سے قرآن مجید سراپا دلیل اور سراپا علم و استدلال ہے، جو اس سلسلے میں آخری درجے کی چیز ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کو بُراہان، نور، ہادی اور شفاء (دلوں کی بیماری کو دور کرنے والا) وغیرہ کہا گیا ہے۔ مثلاً :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا
اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک (واضح) دلیل آچکی ہے اور ہم نے تمہارے پاس ایک نور روشن (قرآن) بھیج دیا ہے۔ (سائد : ۱۷۴)

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ ہمارے سامنے دو چیزیں موجود ہیں :

۱۔ ایک انبیائے کرام کی سنت اور اُن کا طریقہ کار کہ ہر دور کے لوگوں سے اُن کے ذہن و مزاج کے مطابق علمی و استدلالی انداز میں گفتگو کر کے انہیں کلمہ طیبہ کی حقیقت اور اُس کے فلسفے کا قائل کرایا جائے۔ یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقت علمی و عقلی انداز میں ثابت کر کے خدا پرستانہ طرز زندگی سے انہیں روشناس کرایا جائے۔ چنانچہ ہر دور میں لوگوں کو ایک خدائے واحد کی پرستش میں طرح طرح کے شبہات پیش آرہے ہیں۔ خواہ وہ مشرکانہ نظریات ہوں یا جدید مادہ پرستانہ اور الحادی افکار اور فلسفے۔ اسی لئے ہر دور میں تمام انبیائے کرام کی مشترکہ دعوت اور اُس کا محور ”لا الہ الا اللہ“ تھا۔ اس دعوت کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے محض کلمہ پڑھوا دیا جائے۔ بلکہ عقلی اعتبار سے اس کی برتری ثابت کر کے لوگوں کو اس طرز زندگی سے آشنا کرانا ہے جو اس کلمہ کے اقرار کے بعد ان پر عائد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک دقت طلب مسئلہ ہے۔ کیونکہ اس عظیم عمل کے لئے پہلے لوگوں کے مروجہ ذہنی و فکری رجحانات کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اور ان رجحانات کا پتہ چلانے کے لئے اُن کے علوم و مسائل کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ورنہ نہ تو اُن کا موڈ بدل سکتا ہے اور نہ ہماری بات مؤثر طور پر ثابت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ لوگوں کے

ابن عباسؓ سے مروی ہے :

أَمَرْنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ : ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں

سے اُن کی سمجھ کے مطابق گفتگو کریں

اور جیسا کہ پچھلے صفحات میں گزر چکا دعوت الی اللہ کے تین طریقے ہیں : (۱) حکیمانہ

طریقے سے مدعو کرنا (۲) مؤثر اور دلنشین اندازِ خطاب (۳) بہترین طریقے سے بحث و

مباحثہ۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص مخاطب کے ذہن فکر اور اُس کے علوم و مسائل سے واقف

ہی نہ ہو تو وہ اُس کے ساتھ بحث و مباحثہ کیسے کر سکے گا ؟ اس اعتبار سے تمام مروجہ علوم و

مسائل کی تحصیل فرضِ کفایہ ہے۔ تاکہ علمی جہاد کو زیادہ سے زیادہ مؤثر اور کارگر بنایا جاسکے۔

۲۔ اور اس سلسلے میں دوسری جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے وہ خود قرآن حکیم ہے۔

جو دراصل ہمارے سامنے انبیائے کرام کی دعوت کا نقشہ اور طریقہ کار پیش کرتا ہے کہ ہم اس

میدان میں کس طرح نبرد آزما ہوں۔ اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور اس کے نتیجے میں عائد ہونے

والی طرزِ زندگی کو کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ نیز اس ابدی صحیفہ میں وہ تمام علمی

دلائل بھی مذکور ہیں جو قیامت تک ہر دور کے مزاج اور ذہن و فکر کے مطابق علمی جہاد کی راہ

میں مؤثر ہو سکتے ہوں۔ مگر ان کا استنباط کرنا اہل علم کا کام ہے۔ اسی وجہ سے ہر دور کے

مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ قرآن کے ذریعہ کافروں سے زور و شور کے ساتھ جہاد کریں۔ (فتاویٰ ۵۲)

لیکن یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے

بیٹھے ہیں تو اس سے بڑھ کر ہماری بنیادی اور محرومی اور کیا ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ عصری

مزاج کے مطابق قرآن مجید کے دلائل و براہین صرف اُسی وقت واضح ہو سکتے ہیں جب کہ

قرآن حکیم اور عصری علوم دونوں کا موازنہ کر کے نئے مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں (اُس

سے ابدی نصوص کے اندر تلاش کیا جائے۔

غرض اعدائے کلمۃ اللہ (خدا کی بات کو اُوچا کرنے) کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ

ایک سبز جھنڈے پر لا الہ الا اللہ تحریر کر کے اسے اپنے گھروں اور مسجدوں پر

نصب کر دے کہ چلو ہم نے کلمہ توحید کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہی تو ہو سکتا ہے کہ کلمہ توحید کی حقیقت کو دلوں اور دماغوں پر نقش کر دیا جائے۔ مگر کیا اس حقیقت کو منوانے کے لئے آزادانہ غور و فکر کا موقع فراہم کیا جائے یا تلوار اور بندوق وغیرہ لے کر لوگوں کو دھمکایا جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک زبردستی ہوئی، دلیل و استدلال کی بات کہاں رہی؟ دین اسلام تو سراپا دلیل و استدلال ہے اور وہ حجت و برہان کے اُس مرتبے و منزل پر فائز ہے جس سے آگے کوئی مرتبہ یا منزل ہی نہیں ہے۔ اور اُس کی اس خصوصیت میں دُنیا کا کوئی بھی دوسرا مذہب اُس کا ہمسرو شریک نہیں ہے۔ بھلا ایسے دینِ فطرت کو قتل و خونریزی سے کیا واسطہ؟ قتل و خون ریزی کی راہ تو وہی دین و مذہب اختیار کر سکتا ہے جو دلیل و استدلال کی قوت سے محروم ہو۔ ہاں البتہ قتل و خون ریزی کا جواز صرف مدافعتی طور پر ہو سکتا ہے جب کہ دیگر اقوام و مذاہب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کریں۔ مگر اُس وقت بھی اعتدال پسندی اور حد سے عدم تجاوز ضروری ہے۔ چنانچہ جہاد و قتال کا یہ فلسفہ مکی و مدنی دور کے احوال و کوائف کے انطباق سے بالکل نمایاں نظر آتا ہے۔ اور اس اعتبار سے اسلام کی تمام جنگیں دفاعی رہی ہیں اور کوئی بھی جنگ اقدامی نظر نہیں آتی۔

تمدنی وسائل کی شرعی حیثیت

بہر حال اب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری ملت آج یہ علمی و استدلالی جنگ لڑ رہی ہے یا لڑنے کے موڈ میں ہے؟ اسلام کی دعوت اصلاً دلوں اور دماغوں کو بدلنے کی دعوت ہے۔ اور یہ مقصد جس طرح بھی حاصل ہو اسے حاصل کرنے سے دریغ نہ کرنا چاہئے۔ اسلام میں اصل چیز مقصد ہے ذرائع نہیں۔ اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جو بھی ذرائع عصری مزاج کے اعتبار سے مناسب ہوں انہیں اختیار کرنا چاہئے، اگرچہ وہ تمدنی اعتبار سے بالکل ہی ”نئے“ کیوں نہ ہوں۔ مگر بعض لوگ جو دین کی اصل حقیقت سے واقف نہیں ہوتے وہ ان پر خواہ مخواہ ”بدعت“ کا الزام عائد کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دین میں بدعت جس چیز کا نام ہے وہ شرعی اُمور (عبادات) سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی جو چیز دین میں داخل نہیں ہے اُسے اپنی طرف سے بطور اضافہ شامل کر کے اور اسے عبادت سمجھ کر انجام دینا۔ اس کے برعکس تمدنی اُمور میں کوئی چیز

اختیار کر کے اسے دین کی مضبوطی اور استحکام کی غرض سے استعمال کرنا بدعت نہیں ہے۔
ظاہر ہے کہ یہ چیز شرعی مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے محض ذرائع و وسائل کو بدلنا ہے۔
نہ کہ انہیں عبادت تصور کر کے انجام دینا۔ اور ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
اور پھر تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس قسم کے ذرائع و وسائل بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس قسم
کے بہتر سے بہتر "تمدنی ذرائع" اختیار کرنے کا حکم خود قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ اس
موقع پر صرف ایک حدیث پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِنْ أَجْرِ مَنْ
عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ - وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً
فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ۔
جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ قائم کیا جس پر اُس کے بعد عمل کیا گیا تو جتنے بھی لوگوں
نے اس پر عمل کیا ان کے اجر و ثواب کے برابر اُسے بھی اجر دیا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر و
ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اسلام میں جس نے کوئی بُرا طریقہ (بدعت) جاری کی
جس پر اُس کے بعد عمل کیا گیا تو جتنے بھی لوگوں نے اُس پر عمل کیا ان سب کا گناہ اُس پر ہوگا مگر
لوگوں کے (اپنے) گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ۵۷

استدلالی جنگ اور تحقیقی عمل

اس اعتبار سے تمدنی چیزوں میں تمدنی علوم (یا جدید علوم) بھی آتے ہیں، جن میں کمال
حاصل کر کے دین حق کی حقانیت و برتری ثابت کرنا وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، ورنہ
پھر عقلی و استدلالی حیثیت سے عصر حاضر پر دلیل و حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو کیا دین حق کے علمبردار
آج اس خدائی فریضے کو بخوبی ادا کر رہے ہیں؟ اور خدائی شریعت کے غلبے کے لئے عملی اقدامات
کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ فکر و نظر کے میدان میں تبدیلی لائے بغیر عقلی اعتبار سے شریعت اسلامیہ
کو غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر دیکھئے شاہ بانو کیس نے ملت اسلامیہ کی چولیس ہلا کر
رکھ دیں۔ مگر ہمارے علماء اور قائدین نے سوائے سیاسی احتجاج کے علمی و استدلالی میدان میں

کچھ نہیں کیا۔ (سوائے چند اخباری مضامین اور بیانات چھاپ دینے کے)۔ حالانکہ اس واقعہ نے اس چیز کی ضرورت و اہمیت کو نمایاں کرتے ہوئے کام کرنے والوں کے لئے ایک نادر اور سنہرا موقع فراہم کر دیا تھا۔ کیونکہ اب تک جو لوگ (خاص کر غیر مسلم اہل علم) اسلامی قانون کا تذکرہ تک سننا پسند نہیں کرتے تھے وہ اس واقعہ کے بعد اسلامی قانون کی حقیقت سمجھنے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مگر ہماری ملت کی مدہوشی کا بھی عجیب حال ہے کہ ۱۹۸۶ء میں ”مسلم خواتین ایکٹ“ بن جانے کے بعد وہ بالکل مطمئن ہو کر اپنی سابقہ ڈگر ہی پر چلی جا رہی ہے۔ اور ہمارے علماء اس موضوع پر تحقیقی کام کر کے اسلامی قانون کی برتری عقلی اعتبار سے ثابت کرنا تو درکنار اس بارے میں سوچنا بھی تضييع اوقات سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس موضوع پر کام کرنے کا یہ ایک بہترین وقت تھا۔

یہی حال دیگر مسائل کا بھی ہے کہ چاہے ہمارے سروں پر قیامت آجائے مگر ہم ٹس سے مس ہونا نہیں چاہتے۔ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آجائے تو ہنگامی طور پر تھوڑا بہت جوش دکھا کر پھر اپنی سابقہ رفتار پر لوٹ آتے ہیں۔ کسی سنجیدہ، ٹھوس اور منصوبہ بند کام کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ دین و ملت کے استحکام کے لئے ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہم علمی و استدلالی میدان میں کبھی کامیاب اور سرخرو نہیں ہو سکتے۔ جب کہ خدائی منصوبے کے مطابق دین اسلام کو دلیل و استدلال کے میدان میں تمام ادیان اور کل مذاہب پر غالب کرنا مقصود ہے :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ : وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ (فتح : ۲۸)

اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ”افکار و نظریات کی دنیا“ میں اللہ ہی کی دلیل ہمیشہ غالب رہے گی، چاہے فکری و نظریاتی اعتبار سے مادی فلسفے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لیں۔ اور تمام مظاہر کائنات اور ان کے نظاموں کا جائزہ لے کر کتنا ہی اعلیٰ و برتر ”فلسفہ“ کیوں نہ تیار کر لیں :

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ : کہہ دو کہ اللہ ہی کی دلیل پوری ہوگی۔ (انعام : ۱۴۹)

یہ ایک ایسا قاعدہ و کلیہ ہے جو قیامت تک کسی بھی دور میں ٹوٹ نہیں سکتا چاہے عالم انسانی سائنسی اعتبار سے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے۔ مطلب یہ کہ سائنسی تحقیقات کے زور پر جتنے بھی مادی فلسفے مرتب کئے جائیں گے وہ صحیح منطقی دلائل کی رُو سے خدا کی وحدانیت اور اُس کی خلاقیت کو رد نہیں کر سکیں گے۔ بلکہ ان تمام مادی فلسفوں اور مادی افکار و نظریات پر خدا کی دلیل و حجت ہی ہمیشہ بھاری رہے گی۔

بہر حال دُنیا میں تمام انبیائے کرام کی سنت یہی رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ کھلے کھلے دلائل و براہین لے کر میدان میں آتے رہے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں دو آیتیں ملاحظہ ہوں :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ : ہم نے (اپنے) رسولوں کو خوشخبری سُنانے اور مستنبہ کرنے والے بنا کر بھیجا ہے تاکہ پیغمبروں (کو بھیجنے) کے بعد اللہ پر لوگوں کا الزام (عائد ہونے کی گنجائش) باقی نہ رہے۔ (نساء : ۱۶۵)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ : ہم نے اپنے رسولوں کو (ہر دور میں) کھلے کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی اتاری ہے تاکہ لوگ (جادو) اعتدال پر قائم رہیں۔ (حدید : ۲۵)

اس اعتبار سے ہر دور میں انبیائے کرام کی سنت کے مطابق خدائی دلائل و براہین کو واضح کر کے نفع انسانی کو راہِ ہدایت سے ہمکنار کرنا صحیح اسلامی جہاد ہے جو تمام مسلمانوں کے لئے ایک فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تمام مسلمان اس فرض کفایہ کی ادائیگی سے غافل ہو جائیں تو پھر سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ دلائل و براہین کہاں ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ خدائے عز و جل کے کلامِ ابدی ہی میں موجود ہیں جن کے ذریعہ نفع انسانی کی ہدایت و رہنمائی ہو سکتی ہے۔ جیسا

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِعَمَلِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ : وہی ہے (تمہارا رب) جو اپنے بندے (محمد) پر کھلے کھلے دلائل اُتار رہا ہے تاکہ وہ تمہیں (گمراہی کی) تاریکیوں سے (ہدایت کی) روشنی میں لے آئے۔ کیونکہ اللہ تم پر بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ (حدید : ۹)

اب ظاہر ہے کہ کلام الہی میں موجود ان علمی و عقلی دلائل کو اُجاگر کرنا علمائے اسلام یا علمائے حقانی کا کام ہے جو ہر دور کے ذہن و مزاج اور اُس کی منطق کے مطابق تشفی بخش ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ کلام الہی میں ہر دور اور ہر قوم کی عقل و منطق کا توڑ موجود ہے۔ اسی بنا پر ارشاد ہے کہ یہ کلام ابدی سارے جہاں کے لئے ہدایت و رہنمائی کی غرض سے نازل کیا گیا ہے :
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا : (اے محمد) ہم نے آپ کو (دنیا کے) تمام لوگوں کے لئے (نیکوں کو) بشارت سنانے اور (بُروں کو) مُمتنبہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ (سبا : ۲۸)

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ : یہ قرآن تو سارے جہاں کے لئے ایک سبق ہے (ص: ۸۷)
مگر جیسا کہ عرض کیا جا چکا ان دلائل و براہین کو عصری مزاج اور اُس کی ذہنیت کے مطابق اُجاگر کرنے کے لئے عصری علوم و مسائل سے بھی واقفیت اور لگاؤ ضروری ہے۔ ورنہ عصرِ جدید پر انبیائے کرام کی سنت کے مطابق حجت قائم نہیں ہو سکے گی، جیسا کہ اُوپر سورۃ نساء والی آیت (۱۶۵) میں کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ دور سائنسی علوم کے غلبے کا دور ہے اور موجودہ دور کی عقلیت کا زور توڑنے کے لئے ان علوم و مسائل میں کلامی نقطہ نظر سے بحث کر کے دینِ حق کا غلبہ ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اور یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑا جہاد ہے جو ایک پیمبرانہ عمل ہے۔ لہذا اس راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی ہر ممکن طریقے سے تائید و حمایت ضروری ہے۔

۱۷ اس موضوع پر راقم سطور نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اور ایک تازہ کتاب ”جدید علمِ کلام: قرآن اور سائنس کی روشنی میں“ بھی شائع ہو چکی ہے، جس میں اس نقطہ نظر سے پوری اور تشفی بخش بحث موجود ہے۔

مگر آج ہمارے مدرسوں میں ان دلائل و براہین کی تعلیم دینے اور قرآن حکیم کے صحیح طرز فکر سے طلبہ دین کو آشنا کرانے کے بجائے قدیم یونانی منطق و فلسفہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان فرسودہ علوم کی تحصیل میں عمریں کھپا دی جاتی ہیں، جن کا زمانہ اب پوری طرح لد گیا ہے۔ یا پھر محض فقہاء کے اختلافی اقوال کو رٹا دینا علم کا کمال سمجھا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم موجودہ دور کے مزاج اور اُس کی ضرورت کے مطابق نہیں دی جاتی اور عصر جدید کے ہتھیاروں سے موجودہ دور میں ”علمی جنگ“ لڑنے اور قرآن عظیم کی عظمت و برتری ثابت کرنے کی طرف مطلق توجہ نہیں کی جا رہی ہے۔ بلکہ اس کی ضرورت و اہمیت کا احساس تک نہیں رہ گیا ہے۔ جو بڑی افسوسناک صورت حال ہے۔ ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو محض طوطے سینے کی طرح رٹ لینے کے بجائے اُس کے مفہوم و مدعا اور اس کی رُوح کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن ہی ہمارے لئے نقطہٴ کیمیا اور ہمارے تمام شرعی و فکری مسائل میں مرشد و رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر ہم نے اسے جُزدانوں اور طاقوں میں سجا کر اس کو محض دُعا اور تعویذ کی چیز بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں مجھے عوام سے زیادہ ہمارے علماء سے شکایت ہے جو نئے مسائل کا حل قرآن اور حدیث سے نکالنے کے بجائے چند اقوال و فتاویٰ کو اصل قرار دے کر انہیں ہر حال میں قرآن اور حدیث پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا اب قرآن محض برکت کی چیز یا ”کتاب تلاوت“ کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کے نصوص و احکام ہر دور میں ایک چشمہٴ رواں کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان پر کہنگی کی پرچھائیاں کبھی نہیں پڑ سکتیں اور اُن کے سوتے کبھی خشک نہیں ہو سکتے۔ اس راہ میں ہمارے علماء کی کوتاہی دراصل موجودہ طرزِ تعلیم کا نقص ہے۔ جو قرآن اور اُس کے علوم و معارف کو اصل قرار دینے کے بجائے ارسطو، افلاطون اور بطلیموس کے نظریات کو اصل قرار دے کر قرآن کو ان فرسودہ نظریات کے تابع کرتے ہیں۔ اور جدید سائنس ان کی نظریں ناقابلِ اعتبار ہے۔

حاصل یہ کہ ہمارے جو بھی شرعی، فکری، تہذیبی اور تمدنی مسائل ہیں ان سب کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے، جن کو واضح کرنے کے لئے ہر دور میں تحقیق و ریسرچ کی ضرورت ہے۔ مگر یہ کام موجودہ طرز کے مدرسوں میں انجام پانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ کیونکہ ہمارے

علماء کسی بھی قسم کی "نئی تحقیق" سے بہت گھبراتے ہیں اور بسا اوقات اسے خلافِ دین قرار دینے سے بھی نہیں چوکتے۔ لہذا اس قسم کی تحقیق (جو وقت کے لحاظ سے سب سے بڑا جہاد ہے) آزادانہ طور پر ہونا چاہئے۔ اگرچہ اس کام کو انجام دینے والے علماء ہی ہوں گے مگر ان کا مدرسہ کے "سایہ عاطفت" سے آزاد ہونا ضروری ہوگا۔ اور اس راہ میں وسیع النظر، پختہ کار اور روشن فکر علماء کی ضرورت پڑے گی۔ لہذا ہماری اُمت کا اجتماعی فریضہ ہے کہ ایسے باصلاحیت علماء کو تلاش کر کے اس راہ میں لگائیں۔ اور اس راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ ورنہ پھر یہ کارِ عظیم ہرگز انجام نہیں پاسکتا۔

واضح ہے راقم سطور اس وقت یہ تمام باتیں کسی وقتی جوش و جذبہ کے تحت نہیں تحریر کر رہا ہے بلکہ اس راہ میں اپنے طویل تجربات کے بعد اپنی پختہ رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ کیا اب علمی جہاد بھی منسوخ ہو چکا ہے؟

اسلام ایک دائمی اور ابدی دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ابدیت کو باقی و برقرار رکھنے کے لئے بہت سے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تاکہ قیامت تک ہر دور اور ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق دین برحق کی صحیح تعلیم و تبلیغ اور اُس کی نشر و اشاعت کا کام بغیر کسی انقطاع کے مسلسل و پیہم جاری رہے۔ ورنہ پھر دین مُشْتَبَہ ہو جائے گا۔ کیونکہ دین کی صحت کا دار و مدار علم کی صحت اور اُس کی نشر و اشاعت پر موقوف ہے۔ ورنہ ہمارا حال بھی نعوذ باللہ یہود و نصاریٰ جیسا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہود و نصاریٰ نے تورات و انجیل کے موجود ہونے کے باوجود (جن میں قرآنی تصریح کے مطابق واضح ہدایت موجود تھی) محض آپسی رقابت اور سرکشی کی بنا پر کلامِ الہی میں اختلاف کیا اور پھر اس میں تحریف کر کے اس کے الفاظ و معانی کو بدل ڈالا۔

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا
بَيِّنُهُمْ: اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، روشن دلیلیں آچکنے کے بعد (محض) آپس کی ضد کی وجہ سے۔ (بقرہ: ۲۱۳)

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ: وہ لوگ کلام کو اُس کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اُس نصیحت سے فائدہ اٹھانا بھول گئے

جو انہیں کی گئی تھی۔ (ماخذہ : ۱۳)

اس بنا پر وہ نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ یہاں تک کہ دینِ الہی کی اصلیت ہی مُشتَبہ ہو گئی۔ اسی لئے اصلاحِ عالم کے لئے قرآنِ حکیم کو نازل کیا گیا جو سارے جہاں کے لئے ہدایت و رہنمائی کا اب واحد سرچشمہ ہے۔ لہذا اس سرچشمہ علم کو اب قیامت تک کے لئے بے آمیز طریقے پر جاری رہنا ضروری ہے۔ ورنہ پھر اسلام کی اصلیت بھی نوعِ انسانی کے لئے مُشتَبہ ہو سکتی ہے۔ اور اس خُدائی فریضے کو انجام دینے والے علمائے حق ہیں۔ اسی بنا پر علماء کو انبیاء کا وارث اور زمین میں اللہ کا امین کہا گیا ہے :

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے

وارث ہیں ؎

الْعُلَمَاءُ أَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ : عالمِ زمین میں اللہ کا امین ہوتا ہے ؎
الْعُلَمَاءُ مَصَابِيحُ الْأَرْضِ وَخُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاءِ : علماء زمین کے چراغ اور انبیاء کے

جانشین ہیں ؎

الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ : علماء اللہ کی مخلوق پر اللہ کے امین ہیں ؎
اس اعتبار سے علماء کا مرتبہ بہت بڑا ہے جو اللہ کی جانب سے مخلوقِ الہی کے نگران و محافظ اور علمِ دین کے پہریدار ہیں۔ اور اس لحاظ سے اُن کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کا فریضہ صرف اہلِ اسلام ہی کی اصلاح کا نہیں بلکہ پوری نوعِ انسانی کی اصلاح و درستی بھی ہے۔ چنانچہ انسانی افکار و نظریات اور اُس کے کردار و کثرت میں جو بھی بگاڑ پیدا ہو جائے ان سب کی اصلاح کا بار بوجھ علماء ہی کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب کوئی نیا رسول یا نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ لہذا نوعِ انسانی کے فکر و نظر اور اُس کے اخلاق و کردار کی اصلاح علماء نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کیا اس مقصد کے لئے آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے؟ واقعہ یہ ہے کہ انبیائے کرام ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے دور کی اعتقادی او

عملی برائیوں کو دور کرنے کی غرض سے دنیا میں تشریف لاتے رہے ہیں۔ جب علماء انبیائے کرام کے وارث ہیں تو پھر ان کو بھی یہ فریضہ تن من دھن کی بازی لگا کر انجام دینا چاہئے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کا یہ دعویٰ بیکار ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارثین کو تو ہمیشہ میدانِ جہاد میں برسرِ کار رہنا چاہئے۔ مدرسوں اور مسجدوں کی چار دیواریوں میں بند ہو کر جہاد کو معطل یا منسوخ قرار دینے کا دعویٰ کرنا انبیائے کرام کے مشن کو ختم قرار دینے کا صاف و صریح اعلان ہے۔ جہادِ عسکری تو پہلے ہی معطل ہو چکا ہے۔ اب رہا جہادِ علمی تو کیا اس کو بھی معطل و منسوخ قرار دے کر کتاب و سنت کے ساتھ ایک مذاق کیا جائے گا؟

جامل یہ کہ اگر علماء کو انبیائے کرام کے صحیح وارث ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر انہیں میدانِ جہاد میں کودنا چاہئے۔ اپاہجوں کی طرح چار دیواریوں میں بیٹھنا قطعاً حرام ہے۔ اگر وہ جہادِ علمی کو لغو اور بیکاری کا مشغلہ تصور کرتے ہیں اور انہیں ”کاغذی مجاہدین“ قرار دیتے ہیں تو پھر انہیں جہادِ عسکری کے میدان میں کودنا چاہئے۔ ورنہ یہ بات اللہ اور اُس کے رسول کے احکام کی صراحتاً خلاف ورزی ہوگی۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ : اَوْرَ تَمَّ اَنْ
(کفار و مشرکین) سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ (کفر و شرک) باقی نہ رہے اور دین پورا
اللہ ہی کا ہو جائے۔ (انفال : ۳۹)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا
رَّسُوْلُ اللّٰهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَاِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي
دِيْنًا، هُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ :

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اُس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نیز وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ اتنا سب کچھ کر لیں تو پھر وہ اپنا خون اور

مال مجھ سے بچا سکتے ہیں، سوائے اسلام کے کسی حق کے۔ اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔^{۸۲}
 نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کسی بھی قسم کا غزوہ یا جہاد نہیں
 کیا اور نہ اُس کے خیال میں یہ بات آئی تو وہ ایک قسم کا منافق ہے :

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُجِدِّثْ بِهٖ نَفْسُهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ
 نِّفَاقٍ : جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اُس نے نہ تو غزوہ (جہاد) کیا اور نہ غزوہ کرنے کی
 بات اُس کے حلی میں آئی تو وہ ایک قسم کے نفاق میں مرا۔^{۸۳}
 (جاری)

^{۸۲} بخاری کتاب الایمان ۱/۱۱-۱۲، مسلم کتاب الایمان ۱/۵۱-۵۲، ابوداؤد
 کتاب الزکاة ۲/۱۹۸، ابن ماجہ ۲/۱۲۹۵، نسائی ۴/۷۵
^{۸۳} مسلم ۳/۱۵۱۷، ابوداؤد ۳/۲۲، نسائی ۶/۸

کتاب تفسیر میں الکشاف کا مقام و مرتبہ

احسان اللہ فلاحی شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی - علی گڑھ۔

گرچہ علامہ محمود بن عمر زمخشری (۵۰۷ھ - ۵۴۲ھ) کی تفسیر الکشاف عن حقائق التنزیل و
عیون الاقوال فی وجہ التأویل "معتبرہ افکار و عقاید کی تفسیر و توضیح کرتی ہے اور تحریک
اعتزال کے بنیادی اصولوں توحید، عدل، الوعد والوعید، المنزلۃ بین المنزلتین، امر بالمعروف
و نہی عن المنکر کی قرآن سے تائید و تصدیق کرتی ہے تاہم آج عالم اسلام میں یہ تفسیر کافی
مقبول و متداول ہے بلکہ عربی زبان و ادب کے اداسناس اور علوم دینیہ کے شیدائے
ہر دور میں اس سے استفادہ کرتے رہے ہیں۔ عربی مدارس میں ہر مکتب و مسلک کے
علماء و طلبہ زمخشری کے تفسیری نکات، اعجاز قرآن کی تشریحات، قرآن مجید کی بے مثل فصاحت
و بلاغت کی پردہ کشائی میں اس کی ہمارت و صلاحیت سے متاثر ہیں۔ تاریخ تفسیر کے
ایک طالب علم کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ مختلف مسلم مذاہب و مسالک اپنے
عقاید و نظریات سے بلند ہو کر اس تفسیر سے بھرپور استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآنی تفاسیر
کا اگر ایک تجزیہ کیا جائے تو اس تفسیر کی وقعت نکھر کر سامنے آجاتی ہے۔ تاریخ تفسیر و تفسیرین
کا ہر محقق اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ زمخشری سے پہلے ایسی تفسیریں موجود تھیں
جن میں خالص فقیہانہ نقطہ نظر سے قرآن کا مطالعہ کیا گیا تھا۔ ایسی تفسیروں کی بھی کمی نہ تھی جو
کلامی مباحث کا مافذ تھیں اور ثلوق و فلسفہ کے مسائل سے بحث کرتی تھیں۔ اور ہر ذوق
و مسلک کی نمائندہ تفسیریں قرآن پاک کو اپنی تائید میں استعمال کرنے کے لئے مسلم معاشرے
میں مروج تھیں۔ علامہ زمخشری نے معتزلہ افکار و عقاید کی تشریح کے ساتھ اسی تحقیقات

واکشافات، نئے علوم و فنون کی پیدائش و ارتقاء، ابھرتے ہوئے افکار اور سماجی میلانات اور معاصر ضروریات کے پس منظر میں قرآن کی فکری اور عملی ہدایات کو واضح کیا اور ادب و بلاغت، نحو و اہجاء کے اسرار و لطائف کی ایسی پردہ کشائی کی کہ الکشاف پوسے تفسیری ادب میں نمایاں اور ممتاز ہو گئی۔ اور بعد کا کوئی مفتر اس سے بے نیاز نہ رہ سکا۔

علامہ زمخشری خوارزم کے ایک گمنام قریہ زمخشر میں پیدا ہوئے، آپ کا پورا نام ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشری ہے۔ آپ عرصہ دراز تک مکہ میں مقیم رہے، اس لئے آپ ہمارے اللہ (اللہ کے پڑوسی) کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ نے جب آنکھیں کھلیں تو اس وقت سلجوقی سلطان جلال الدین ابوالفتح ملک شاہ کا دور حکومت تھا۔ ملک شاہ نے اپنے عہد حکومت میں تجارت و صنعت، علوم و فنون اور ادب کو بہت ترقی دی، اس کا لائق اور مدبر وزیر نظام الملک طوسی علم اور علماء کا قدردان تھا۔ اس نے علوم و فنون کی اشاعت اور علماء کی عزت افزائی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ اس دور میں علماء کو حکومت کے بلند مناصب سے نوازا گیا۔ اور انھیں ہر طرح کی آسانیاں پہنچائی گئیں۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ مدارس اور کتب خانے قائم کئے گئے۔ مدرسہ نظامیہ بغداد جیسے (مام غزالی) اور امام الحرمین جیسے اساطین فن کی جائے تدریس ہونے کا شرف حاصل ہے اسی کا قائم کردہ ہے۔ نظام الملک کی قدردانی صرف اشعری اور سنی علماء کے لئے مخصوص نہ تھی، باوجود خود اشعری ہونے کے معتزلی علماء سے اس کے نہایت اچھے روابط تھے اور سب ہی لوگوں کے لئے حکومت کے دروازے کھلا رکھے ہوئے تھے۔ زمخشری کا خاندان مذہبی رجحانات کا حامل تھا۔ آپ کے والدِ کرم بہت دیندار تھے۔ والدہ محترمہ بہت دینیہ اور رقیق القلب خاتون تھیں۔ آپ کے والد محترم کا انتقال آپ کے زمانہ طفلی میں ہی ہو گیا۔ آپ بچپن ہی سے یتیم ہو گئے۔ زمخشری کی ابتدائی تربیت کی ذمہ داری آپ کی والدہ نے لی۔ جب آپ سفر کے قابل ہو گئے تو آپ طلب علم کے لئے بخارا شریف لے گئے۔ اور وہاں اکابر علماء سے کسب فیض کیا۔ آپ کے سب سے مشہور استاد خوارزمی سے انشراح کی تبلیغ کرنے والی سب سے معروف و مشہور مکتبی ابو مضر ہیں۔ ابو مضر نے آپ کو

گفت و نحو کی اعلیٰ تعلیم دی۔ اور عربی ادب کا پاکیزہ اور لطیف مذاق بخشا۔ اس کے ساتھ ساتھ اعتزال کے اس پرجوش داعی نے اپنے شاگرد کے ذہن کو معتزلی انداز فکر بھی عطا کیا۔ نظام الملک کی علم پوری نے اعتزال کے پرجوش داعی ابو مضر کو بھی اپنی بارگاہ کا مقرب بنالیا۔ علامہ زمخشری بھی اپنے استاد کے وسیلے سے نظام الملک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ نظام الملک نے زمخشری کو بھی اپنی قدر شناسی سے نوازا۔ زمخشری کی دلی تمنا تھی کہ حکومت کے کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائیں۔ اپنی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے آپ نے ملک شاہ کے دور کے متعدد اعیان سلطنت سے روابط قائم کئے لیکن آپ کی دلی مراد برنہ اسکی جب وطن عزیز کی سرزمین آپ کو وہ عزت دینے سے قاصر رہی جس کے آپ خواہاں تھے تو آپ نے خوارزم کو چھوڑ کر خراسان کی راہ لی۔ وہاں مجیر الدولہ ابو الفتح علی بن الحسین الاوستانی کی خدمت میں اپنی لغوی تصانیف پیش کیں۔ نیرمدیہ قصیدہ لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی دلی تمنا کا اظہار کیا۔ لیکن وہاں بھی ناکامی ہوئی۔ خراسان میں ناکام ہو کر آپ نے اصفہان کی راہ لی جو لچوٹی سلطان محمد بن ملک شاہ کا صدر مقام تھا۔ زمخشری نے سلطان کے اسلامی خدمات کو اشعار میں سراہا۔ اور باطنیہ کے استیصال کے لئے جو کوششیں سلطان نے کی تھیں۔ ان کی تعریف کی۔ ۱۱۲۰ء میں ۴۵ سال کی عمر میں آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مرض اس قدر سخت تھا کہ جسم میں توانائی باقی نہ رہی۔ زندگی کی امید ٹوٹنے لگی۔ آپ نے اپنے ۴۵ سالہ عمر کا جائزہ لیا تو سوائے جاہ و منصب کی طلب اور امر حکومت کے آستانوں پر جہ سائی اور ان کی تصنیف میں غامضائی کے آپ کو کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا جو آخرت کے لئے توشہ کا کام دیتا۔ بستر علالت پر پڑے ہوئے آپ نے عہد کیا کہ اگر اس جان لیوا مرض سے نجات ملی تو عمر کا باقی حصہ اور جسم و دماغ کی ساری صلاحیتیں مالکِ حقیقی کی چاکری میں لگا دوں گا۔ نہ کسی بادشاہ کے دربار میں حاضری دوں گا۔ نہ کسی منصب کا امیدوار ہوں گا۔ نہ امر اسلامین کے عطیات قبول کروں گا۔ بلکہ آئندہ صرف علوم و فنون کے درس و تدریس میں مصروف رہوں گا جو نفس انسانی کے

تہذیب و اصلاح کرتے ہیں۔ جن سے انسانوں کو راہ ہدایت ملتی ہے۔ آپ کے اس مرض نے آپ کے رُخ کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ آپ کی زندگی میں انقلاب آگیا۔ شفا یاب ہونے کے بعد آپ نے بغداد کا سفر کیا۔ وہاں ابوالخطاب بن البطر، ابوسعید الشقانی اور شیخ الاسلام ابو منصور الحارثی سے حدیث کی سماعت کی مشہور حنفی فقیہہ دامغانی، شریف ابن الشجر سے ملاقاتیں کیں۔ اس دوران آپ کے دینی رجحانات میں مزید اضافہ ہو گیا اور آپ حج کے لئے روانہ ہو گئے۔ جوار بیت اللہ میں زمخشری کی ملاقات امیر علوی علی بن عیسیٰ بن حمزہ بنے وہاں سے ہوئی۔ امیر علوی نے زمخشری کی شاگردی اختیار کر لی۔ بیابغ سال تک آپ مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ بیابغ سال تک قیام کے بعد وطن کی یاد زمخشری کے دل میں چٹکیاں لینے لگی۔ اور خوارزم واپس چلے آئے لیکن ابھی وطن میں چند ہی روز گزرے تھے کہ آپ دوبارہ ۵۲۶ھ میں حج کے لئے روانہ ہو گئے اور سات سال تک مکہ معظمہ میں ٹھہرے رہے، اسی دوران آپ نے مشہور زمانہ تفسیر الکشاف لکھی۔ مکہ مکرمہ میں ایک طویل عرصے قیام کے بعد وطن کی یاد نے پھر زمخشری کو وطن کی راہ لینے پر مجبور کیا۔ زمخشری کا گذر ۵۳۳ھ میں ۶۶ سال کی عمر میں پھر بغداد سے ہوا۔ علم سے زمخشری کے والہانہ ذوق و شوق کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ بغداد میں ۶۶ سال کی عمر میں بھی امام ادب ابو منصور الجوالیقی کے سامنے ان کتابوں کے ابتدائی حصے پڑھ کر اجازت چاہی جن کے مصنفین کی ملاقات یا روایت انھیں براہ راست حاصل نہ تھی۔ خوارزم کے صدر مقام جرجانہ میں ۱۷ سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

علامہ زمخشری اپنے عصر و عہد کے یکتائے روزگار عالم اور امام فقہ تھے۔ آپ تفسیر و حدیث، نحو و لغت اور ادب میں عظیم المثال تھے، آپ نے معتزلہ کی حمایت میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی ساری تصانیف حقیقی اور دائمی شہرت کی مالک ہیں۔ ان میں سے چند تصانیف کا مختصر تعارف ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

زمخشری کی اہم ترین تصنیف قرآن مجید کی تفسیر الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقادیل فی وجہ القادیل ہے۔ آپ نے یہ تفسیر ۵۳۲ھ میں لکھنا شروع کی اور ۵۳۳ھ میں مکمل کر لی۔ کشاف کا نقطہ نظر معتزلی ہے لیکن پھر بھی اپنی چند خصوصیات کی وجہ سے

راخ العقیدہ مسلمانوں میں بھی خاصی مقبول ہے۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ کثافت میں علامہ نے خالص نحوی تشریحات کے علاوہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن کی ادبی محاسن کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور عقیدہ اعجاز قرآن کی زبردست حمایت کی ہے۔ کثافت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ علامہ نے عقاید کی فلسفیانہ تفسیر کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ تر مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ کثافت کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ علامہ نے کثافت میں تفسیر کے لغوی پہلو کو زیادہ اُجاگر کیا ہے۔ اور قرأت کی پوری پوری تحقیق کی ہے اپنی تشریحات کی تائید میں قدیم شاعری سے دلائل اکٹھا کئے ہیں۔ ان سے خصوصیات کی بنا پر کثافت کو ایک اوجہ مقام ملا۔ اس شہرہ آفاق تفسیر کو سب سے پہلے طبع کرانے کا غرہندوستان کو حاصل ہے الکثافت کو سب سے پہلے W. NASSAU LESS مولوی خدام حسین اور مولوی عبدالحی نے کلکتہ سے ۱۸۵۶ء میں دو جلدوں میں شائع کیا۔ اس کے بعد بولاق نے دو مرتبہ اور قاہرہ نے چھ مرتبہ مع حاشیہ میر سید شریف نے شائع کیا۔ نشرہ دار الکتاب العربی، بیروت لبنان بھی ایک مرتبہ مع حاشیہ شائع کرنے کا شرف حاصل کر چکا۔ علامہ زعشری کی دوسری مایہ ناز کتاب الفائق فی غریب الحدیث ہے۔ آپ نے یہ کتاب ۱۵۱۶ھ میں مکمل کی۔ آپ کی اس کتاب سے پہلے حدیث کے طالب علم کے لئے بہت ساری مشکلات تھیں۔ آپ نے یہ کتاب لکھ کر حدیث کے مآخذ کو طالبان حدیث کے لئے آسان کر دیا۔ علامہ زعشری کی اس دوسری مایہ ناز کتاب کو طبع کرانے کا سہرا بھی سرزمین ہند کے سر ہے۔ سب سے پہلے یہ کتاب حیدر آباد دکن سے، دائرة المعارف العثمانیہ ۱۹۱۶ء نے دو جلدوں میں شائع کی۔ اس کے بعد قاہرہ دار احیاء الکتب العربیہ نے ۱۹۳۵ء میں اس کتاب کو شائع کیا۔

علامہ زعشری کی تیسری شہرت یافتہ کتاب المفصل ہے۔ المفصل نحوی مشہور و معروف کتاب ہے، یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود نہایت جامع ہے۔ اس کا اسلوب بیان بالکل واضح ہے۔ المفصل کے بارے میں زعشری کا دعویٰ تھا کہ ”سیبویہ کی الکتاب کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو المفصل میں موجود نہ ہو کسی ادیب نے ایک مسئلے کی نشان دہی

کی کہ کتاب میں ہے اور المفصل میں نہیں ہے زمخشری نے یہ جواب دیا کہ صراحتہ چلے نہ ہو
 مگر ضمناً موجود ہے۔ اور وضاحت کر کے بتا بھی دیا۔ زمخشری کے بدلے ہوئے رجحان کے
 بعد کی سب سے پہلی تخلیق یہی کتاب ہے اس کتاب کے مقدمے سے شعوبیت کے خلاف سخت
 بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ زمخشری کو شعوبیوں کے حال پر سخت تعجب ہوتا ہے کہ یہ جانتے
 پوچھتے کہ علوم اسلامیہ میں سے کوئی علم تفسیر حدیث، فقہ کا ایسا کام نہیں جو عربی دانی کا محتاج
 نہ ہو عربی کی قدر و منزلت گھٹانا چاہتے ہیں۔ زمخشری اس رجحان کو صریحاً تعصب اور بے
 انصافی پر محمول کرتے ہیں۔ مقدمے ہی سے اس کتاب کی تالیف کا محرک بھی معلوم ہوتا ہے۔
 زمخشری بتاتے ہیں کہ اعجاز قرآنی اور تفسیر کی ایک بنیادی ضرورت اعراب کا علم ہے چنانچہ
 وہ یہ احساس کرتے ہوئے کہ مسلمان رینی اعتبار سے اس علم کے حاجت مند ہیں۔ المفصل کی تصنیف
 پر آمادہ ہونے ہیں اور اس طرح قرآن اور علوم شرعیہ کی خدمت کے جذبے سے اس کام کو ہاتھ میں
 لیتے ہیں۔ علامہ نے اس کتاب کی تالیف کا کام ۱۱۹۱ھ میں شروع کر کے ۱۲۱۱ھ میں مکمل
 کر لیا۔ اسے ۴ B. Brack Christiania سے ۱۸۰۹ء اور ۱۸۴۴ء
 میں شائع کیا اور حواشی کے ساتھ مولوی محمد یعقوب راسبوری نے ۱۸۹۱ء میں دہلی سے
 حمزہ فتح اللہ نے ۱۲۹۱ھ میں اسکندریہ سے محمد بدر الدین ابو فراس النعمانی الجلی کی شرح الشواہد
 کے ساتھ ۱۲۹۱ھ میں اسکندریہ سے اور ۱۳۲۳ھ میں قاہرہ سے شائع ہوئی۔ مفصل
 کی شرحوں میں سب سے مشہور شرح ابن بعیش کی شرح ہے جو ۱۸۸۲ء میں لائپزنگ سے
 دو جلدوں میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ علماء نے المفصل کی بہت سی شرحیں لکھی ہیں مگر
 علامہ زمخشری کی ایک مشہور تصنیف مقدمۃ الادب ہے جو عربی الفاظ کا ایک ذخیرہ
 ہے۔ علامہ نے مقدمۃ الادب اور فارسی میں اس کی شرح لکھ کر اہل علم کے لئے عربی زبان
 کا ایک وسیع ذخیرہ الفاظ ہتیا کر دیا۔ آپ نے یہ کتاب اتسارین خوارزم شاہ (۱۲۷۱ھ)
 ۱۵۱۱ھ کے لئے لکھی۔ احمد بن خیر الدین الکوز الحصالی مشہور بخواجه اسحاق آفندی
 نے اقصی الادب کے نام سے اس کا ترکی میں ترجمہ کیا۔
 اس کے علاوہ آپ نے اساس البلاغۃ کے نام سے ایک لغت کے

کتاب لکھی ہے جس میں آپ نے الفاظ کے مجازی معنی اور استعمالات پر خصوصی توجہ صرف کی ہے۔ عربی ادب پر علامہ زحشری کو جو حیرت انگیز قدرت حاصل تھی اس کا اندازہ ان کی کتابوں سے کیا جاسکتا ہے۔ آپ نے قدیم ضرب الامثال پر مشتمل المستقصى فی الامثال نام کی ایک کتاب لکھی جو حیدرآباد سے دو جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی شاہکار کتابوں میں نوارح الکلم، ریح الارباب، فیما یسر الخواطر والافکار، اطواق الذہب وغیرہ ہیں۔ علامہ زحشری نے مکالموں کے انداز میں متعدد اخلاقی رسائل بھی تصنیف کئے۔ اُن کا آغاز ”یا ابوالقاسم“ سے یعنی خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا ہے۔ اللہ میں شدید علالت سے صحت یاب ہونے کے بعد زحشری نے پانچ اور رسائل کا اضافہ کر دیا جو صرف و نحو، عروض اور آیام عرب سے متعلق تھے۔ ان مشہور و معروف کتابوں کے علاوہ آپ نے الاموذج والاکنتہ والجبالی والمیاء، کتاب النصاب الکبار، عجائب فی شرح لامیۃ العرب، مرثیہ ابی مضر، نصوص الاخبار فی الادب والنوادر، شرح مقامات الزحشری، القسطاس المستقیم فی العروض، المحاجاة بالمسائل النخویۃ وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ کی کچھ تصانیف ایسی بھی ہیں جو صرف مخطوطات کی شکل میں کتب خانوں میں موجود ہیں۔

علامہ زحشری عقاید و رجحانات کے لحاظ سے مکمل معتزلی ہیں، آپ نے اپنی تفسیر الکشاف معتزلی بنیادوں کی رعایت کرتے ہوئے لکھی ہے۔ معتزلیوں کے مشہور عالم خیاط (م. ۲۹۰ھ) نے مسلک اعتزال کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”معتزلہ کے پانچ بنیادی اصول ہیں :- توحید، عدل، الوعد الوعد، المنزلۃ بین المنزلتین اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جن پر معتزلہ شروع سے آخر تک متفق رہے ہیں حتیٰ کہ نویں صدی ہجری کا مشہور زیدی عالم احمد بن محمد بن المرقفی (م. ۸۴۴ھ) نے ان اصولوں پر معتزلہ کا اجماع نقل کیا ہے، ان اصولوں کو تسلیم کئے بغیر کوئی شخص معتزلی نہیں ہو سکتا۔ علامہ زحشری صرف ان عقاید پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں بلکہ آپ نے ان اصولوں کی حلیت میں قلم بھی اٹھایا ہے۔ توحید اُتست مسلمہ کا بنیادی اور راسخ عقیدہ ہے ان

مکمل ایمان کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا لیکن معتزلہ توحید کی ایک مخصوص تعبیر کرتے ہیں۔ معتزلہ کا تصور توحید لیس کٹلہ شئی سے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ قدیم ہے اور باقی سب کچھ حادث ہے۔ وصف قدیم اس کی ذات کا انحصار وصف ہے اور صرف اسی کے لئے مخصوص ہے۔ معتزلہ نے اللہ کی صفات کا بھی انکار کر دیا۔ اور نفی صفات میں اس قدر غلو کر گئے کہ بعض لوگ باری تہ کے لئے صفات کا لفظ استعمال کرنا گوارہ نہ کرتے تھے۔ معتزلین عباد السلی (م۔ ۲۲۰ھ) نے صفات کے بجائے معانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ علامہ زمخشری نے بھی نفی صفات میں معتزلہ کی تمذیب کی ہے اللہ لا الہ الا ہوا لہی القیوم میں ہی کے معنی الباقی الذی لا سبیل علیہ للفناء بتاتے ہیں۔ یہاں وہ حتی ذاتہ نہیں کہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک حیاۃ باری تہ کی کوئی وجودی صفت نہیں ہے۔ نفی صفات کے سلسلے میں سب سے زیادہ اہمیت اور شہرت جس صفت کو حاصل ہوئی وہ صفت کلام ہے۔ معتزلہ کے نزدیک قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہوئی بحث براہ راست صفات حد و وقام اور بالآخر توحید و شرک کی ہے۔ قرآن کو غیر مخلوق کہنے کا مطلب ان کے نزدیک صرف یہ ہے کہ ایک حادث چیز کو ازلی اور ابدی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ قرآن کو ازلی اور ابدی کہنے سے صریح شرک لازم آتا ہے۔ علامہ زمخشری بھی قرآن کو غیر مخلوق کہتے ہیں قل لئن اجتمعت الائنس والجن علی ان یتاؤا بمثل هذا القرآن لایاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیراً اے کہد کہ اگر انسان اور جن سب کے سب ملکر اس قرآن بی کوئی چیز لائیکل کوشش کریں تو نہ لاسکینگے یہاں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ علامہ زمخشری اس آیت سے قرآن کے مخلوق ہونے پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عجز اسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں اس بات پر قدرت پائی جاتی ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجسام کو پیدا کرنے پر قادر ہے لیکن بندہ عاجز ہے لیکن جو چیز محل قدرت ہی نہ ہو اور جہاں قدرت کا سر کے دخل ہی نہ ہو مثلاً خدا کا ثانی ہونا تو اس جگہ فاعل کے لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ عاجز ہے اور نہ وہ چیز معجز کہلائیگی اگر یہ کہنا درست سمجھا جائے تو اللہ پر بھی عجز کا اطلاق جائز ہوگا۔ چونکہ محالات پر قدرت ہونا یہ اسکی صفت نہیں ہے غرض کہ علامہ زمخشری نے توحید کے سلسلے میں

معتزلیوں کی پوری ہم نوائی کا ہے۔

مسکنت تزل کے مباحث میں عقیدہ عدل کو دوسرے مقام پر لے کر معتزلہ نے اپنے تصور عدل اہل سنت والجماعت سے بہت سائل نزاعی بحثیں کی ہیں۔ علامہ زرخشری بھی نظریہ عدل کے ہموار ہیں معتزلہ کے نظریہ عدل کا پہلا مسئلہ عقیدہ خلق افعال ان کا کہنا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار میں قطعاً آزاد ہے وہ اپنے افعال کا خالق مختار اور مؤثر ہے انسان کے متسبب افعال میں خدا کی صفت تقدیر ارادے اور فعل کو ایجاد یا انفیاض مطلق کسی قسم کا دخل نہیں ہے علامہ زرخشری نے قرآن کی تائید میں خلق افعال کو سمجھنے کی ہے قرآن مجید میں خدا کی زبان دعا کرانی جاتی ہے رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا بَعْدَ هَذَا ذُنُوبَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْكَافُّرُ وَهُوَ اللَّهُ عَدَاكَ تَعْلَمُ میں کہ پُروردگار جب تو ہمیں سیدراتے پر لکھ چکا تو پھر ہمیں ہمارے دلوں کو بھی میں مبتلا نہ کر دیجو یہاں اپنے نزاعی شخص سے رحمت عطا کر تو ہی فیاض حق تعالیٰ ہے اس آیت میں زینب سیدہ اترنے کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے علامہ زرخشری لا حول ولا قوۃ لنا کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ اس نسبت کا سوال ہی اٹھے ان کے نزدیک اس جملے کا مفہوم ہے کہ اے اللہ تو ہم کو ایسی آزمائشوں میں ڈال جن میں پڑ کر ہمارے دل راہ راست سے ہٹ جائیں۔

معتزلہ کا تیسرا عقیدہ المترکہ بن المترکتین ہے اہل سنت کے نزدیک ایمان قلبی تصدیق کا نام ہے اعمال اس قلبی تصدیق کا تتمہ اور تکمیل ہیں لیکن معتزلہ کے نزدیک ایمان فرائض منومات کے مکمل مجموعے کا نام ہے ایمان کو اعتقاد اور عمل کا مکمل مجموعہ قرار دینے کے بعد مترکہ اور مترکت کی راہیں ایمان اور اس کے مقتضیات کے بارے میں جدا ہو گئیں مترکت کبیرہ کے بارے میں اہل جماعت مسلک یہ ہے کہ مترکت کبیرہ اپنے ایمان باللہ تصدیق رسالت کتاب و احکام الہی کو ماننے کی وجہ ہوں مگر چوہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ فاسق ہو گیا تھا، اس کا فاسق اسکو دابر اسلام سے باہر نہیں نکال دیتا ہر سنت و الجماعت کے مقابلے میں خروج کا مسئلہ بہت سخت ہے خوارج بحیثیت مجموعی مترکت گناہ کبیرہ کو کافر اور دائرہ ایمان کے خارج قرار دیتے ہیں یہاں تک کہ گناہ صغیرہ کے مترکت کو بھی کافر اور دائرہ ایمان کے خارج کا فتویٰ صادر کیا ہے انھوں نے کبیرہ اور صغیرہ میں کوئی فرق نہیں چھوڑا ہے معتزلہ نے ان دونوں مسالک کی مخالفت کی اور کہا کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں کبیرہ اور صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کا مترکت اب ان کے نزدیک فاسق ہے اور فاسق ان کے نزدیک باتفاق رائے نہ مومن ہوتا ہے کافر اس طرح انھوں نے ایمان کفر کے مرحلوں کے درمیان اور ایک اور مرحلہ ایجاد کیا جسکو انکی اصطلاح میں المترکہ بین المترکتین (ای مترکتی الکفر والایمان) کہا جاتا ہے علامہ زرخشری نے بھی اس میں معتزلیوں کی حمایت کی ہے قرآن کی آیت الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صحیح ایمان تصدیق قلبی اقرار باللسان تصدیق بعمل کے مکمل مجموعے کا نام ہے، اس طرح آپ کے مفہوم میں دو چیزیں بھی شامل کرتے ہیں تصدیق قلبی یقین طاعت نفس علاوہ اس کے خارج ہے اور اسکے لئے تصدیق بعمل جسا و شہما لفظ استعمال کرتے ہیں (آئندہ)

مصر میں عربی صحافت کی ابتدا

انتیاز احمد امیہ سربراہ اسکالر شعبہ عربی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

(۲)

۱۸۷۶ء میں دولت بنانی نوجوان بشارہ نقلاً اور سلیم نقلاً کی کوشش سے مائتہ تازہ ہفت روزہ جریدہ ”الاہرام“ اسکندریہ سے نکلا۔ نہایت کم عرصہ میں اس کو غیر معمولی مقبولیت و شہرت حاصل ہو گئی۔ یہاں تک کہ عربی صحافت میں اس کو آفاقی و بین الاقوامی مقام حاصل ہو گیا۔ یہ جریدہ مقبول عام کیونکر نہ ہوتا۔ اس میں سچی خبریں و واقعات اور عوام کی متناؤں کی عکاسی ہوتی۔ کسی پس و پیش کے بغیر تمام خبریں اس کے صفحات نمایاں ہوتیں۔ اقتتاحی مضامین خاص طور سے مدارس و یونیورسٹیوں سے متعلق ہوتے جن میں اسماعیل پاشا کی علم دوستی، مدارس اور تعلیم گاہوں کے قیام کے سلسلہ میں اس کے اہم رول کا ذکر ہوتا۔ یہ ایک علمی و ادبی اخبار ہے۔ شاعر نجیب حداد نے اس جریدہ کی تعریفوں کی ہے۔۔۔

”یعنی الہرام“ کی طرف دیکھو اور دوسری طرف ”الہرام“ نام کے اقباء کو دیکھو اور قیاس کرو پہلا ”ہرام“ ہے جو سیاحوں کے لئے جنت گاہ ہے، دوسرا جریدہ ”الہرام“ ہے جو متابع عقل و نظر ہے۔ ایک کی طرف لوگ چل کر جاتے ہیں اور دوسرا چل کر لوگوں کی طرف جاتا ہے۔ ایک ثابت

ہے اپنی جگہ قائم، دوسرا سیاحتی ہے، کوچہ و بازار میں رواں دواں۔

”ایک کے لب پر سکوت کی ٹھہر ہے، دوسرا پیامبر و علم آموز“۔

الغرض اس جریدہ نے علم و ادب کے فروغ و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس میں الطون جمیل نجیب ہاشم، شیخ نجیب حداد، خلیل مطران، خلیل زندان، نقولا حداد اور یوسف بستانی جیسے ماہرین علم و فن اور اصحاب فکر و نظر کے مضامین اور ان کی علمی و فنی کاوشیں شائع ہوتی ہیں۔

جریدہ ”الاہرام“ وہ پہلا جریدہ ہے جس کو بین الاقوامی مقام حاصل ہوا۔ اس کے نامہ نگار مغربی ممالک میں بھی تھے۔ مشرقی ممالک میں بھی اس کے نمائندے گئے۔ ۲۲ سال بعد یہ ۱۸۹۸ء سے اسکندریہ کے بجائے قاہرہ سے نکلنے لگا۔ بشارہ نقلا کی وقت کے بعد ان کے صاحبزادے جبرائیل باب کی نگرانی میں یہ اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلتا رہا۔ یہ کافی دنوں تک فرانسیسی زبان میں بھی نکلا۔ سیاسی بندشوں کے باعث کئی دفعہ بند بھی ہوا، لیکن دوبارہ جاری ہوتا رہا۔ چنانچہ لبنانی اخبار نویسوں کا یہ وہ پہلا جریدہ ہے، جو باقی ہے۔ آج بھی نکلتا ہے اور اس کی ہزاروں کاپیاں نکلتی ہیں۔

قبطی قوم کی صحافت و اخبار نویسی سے ۱۸۵۷ء میں وادی مصر روشناس ہوئی۔ انھوں نے بھی اپنے حقوق کے حصول اور صدائے احتجاج بلند کرنے کے لئے صحافت کو ذریعہ بنایا۔ ان کا پہلا ہفت روزہ ”جریدہ الوطن“ ۱۸۷۷ء میں نکلا۔ میتخايل عبدا اس کے بانی تھے۔ قبطی قوم کا دوسرا مشہور جریدہ ”مصر“ نکلا۔ اس کو ادیب اسحق جمال الدین افغانی کے مشورے پر فرانس سے واپسی کے بعد اسکندریہ شہر سے نکالا۔

اس جریدہ میں خاص طور پر مغربی ممالک کی اس جمہوری و سازگار فضا کا ذکر ہوتا جس میں وہاں کے لوگ آزادانہ زندگی گزارتے تھے اور زندگی کی رونقوں شادابیوں سے محظوظ ہوتے تھے۔ جہاں پر انھیں فکر و خیال کی مکمل آزادی حاصل تھی۔ اس نے

اہل وطن کے اندر جذبہ آزادی کو پروان چڑھانے اور نشوونما دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس میں حاکم و محکوم کے تعلقات و اختیارات سے متعلق تفصیلی بحث ہوتی۔ مصریوں کے سامنے مذہب و وطن کی سچی تصویر پیش کی جاتی اور یورپ کے سماجی و سیاسی حالات بھی بیان کئے جاتے۔ اس طرح ادیب اسحق نے مصر کے لوگوں کو جدید فکر و نظر کی حقیقت سے آگاہ کیا جس سے وہ ناواقف تھے۔ ان کے اکثر مضامین ادبی انداز و اسلوب بیان میں ہوتے۔ ان کے مضامین بالکل جدید اسلوب اور نئے طرز نگارش کے حامل نہیں ہوتے تھے۔ الغرض جریدہ مصر نے اہل وطن کو زندگی کی نئی شاہراہوں سے آشنا کرنے میں غیر معمولی کام کیا۔

۱۸۷۷ء میں ہی فارس نمر اور یعقوب صروف کی ادارت میں رسالہ "المقتطف" نکلا۔ ان دونوں حضرات نے اس رسالہ کی کامیابی اور ترقی میں و آسائش کے لئے بے حد کوشش کی۔ یہ جریدہ انگریزوں اور برطانوی حکومت کے قیام کا حامی تھا۔ اس میں اسلام پرستی و قومی آزادی کے بجائے انگریز پرستی کی دعوت دی جاتی۔ چنانچہ اس کی آواز کا مصر کے مالدار طبقہ پر کافی اثر ہوا اور وہ لارڈ کرومر کے گیت گانے لگے۔ یہ جریدہ بہترین مضامین اور علم ادب سے پر مقالوں کے اعتبار سے شہرت کے اعلیٰ مقام کا حامل ہے۔

۱۸۷۸ء میں ادیب اسحاق اور سلیم نقاش کی ادارت میں جریدہ "التجارت" نکلا، ۱۸۷۹ء میں ان دونوں نے اسکندریہ سے اخبار "المحرور" نکالا۔ اس میں ادباء کی کاوشیں شائع ہوتی تھیں جمال الدین افغانی کے بے شمار تحریکی سیاسی و علمی مضامین چھپتے اور شیخ محمد عبده کے اصلاحی و علمی مضامین بھی شائع ہوتے۔ اس کی زمام کار مختلف اہل علم حضرات کے پاس رہی۔ تقریباً ساٹھ سال تک یہ جریدہ برابر نکلتا رہا۔

۱۸۸۹ء میں سلیم عتھوری نے قاہرہ سے "مرآة الشرق" نامی جریدہ نکالا۔ سید عبداللہ ندیم کی ادارت میں ۱۸۸۹ء میں جریدہ "التنکیت والتبکیت" جاری ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برطانوی سامراج اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا اور دوسرے جانب مصریوں کے اندر اس کے خلاف نفرت و عداوت کی بھی تیز ہوری تھی۔

مصری قوم جہالت و نادانی کی زندگی گزار رہی تھی۔ چنانچہ عبداللہ ندیم نے اس جریدہ کے توسط سے ملک و وطن اور مصری عوام کی بہترین خدمت کی۔ مصر پر بیرونی طاقتوں کے تسلط کی سخت نکتہ چینی کی۔ اہل وطن کے دلوں کے اندر آزادی وطن اور حریت فکر و نظر کی روح پھونکی۔ ان کو جہالت و نادانی، آباد پروری اور اوہام پرستی سے دور کرنے کی کوشش کی۔ مسلم حکومتوں اور خاص طور پر دولت عثمانیہ کی زبوں حالی و خستہ حالی کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور اپنے مقالہ و ادارہ میں سخت لب و لہجہ اختیار کیا۔

اس دور میں صحافت نے اپنی مقبولیت و شہرت کا سلسلہ جاری رکھا اور سماج و سوسائٹی کی عظیم خدمت انجام دی۔ اس دور میں صحافت کو جو اصل روحانی طاقت میسر ہوئی وہ جمال الدین افغانی کی شخصیت تھی۔ ان کی عقابی نگاہیں دنیائے اسلام کا حبابِ آنہ لے چکی تھیں۔ مسلمانوں کی ضروریات اور وقت کی بغاوتیں ان کے اشائے پرناہی تھیں۔ ان کی شخصیت میں مقناطیسی قوت تھی جہاں پر بیٹھ گئے وہیں ایک نئے دُنیا آباد کر لی۔ اُن کی موجودگی نے مصر میں ایک نیا سیاسی و فکری ماحول پیدا کر دیا۔ انھوں نے مصر کی آزادی اور مصریوں کی خوشحالی پر برابر زور دیا۔ دینی اصلاح، دستوری نظام و اسلامی جمہوریت کے حق میں ایک بڑی جماعت تیار کی۔ سر دست یہ کہا جاسکتا ہے کہ جمال الدین افغانی کی شخصیت سے دنیائے صحافت کو ایک نئی سمت اور ایک نئی زندگی حاصل ہوئی جس کے باعث صحافت نے روز افزوں ترقی کی۔

اس دور کی ایک صحافتی خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ سیاسی و ادبی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ادبی صحافت اور سیاسی صحافت دونوں الگ الگ شکل میں نمودار ہوئیں۔ خالص علمی و ادبی جرائد و رسائل جاری ہوئے جو سیاسی مباحث سے خالی ہوتے۔ جرائد کے ساتھ ساتھ ماہناموں و رسالوں کے وجود نے بزم صحافت کو مزید رونق افزا کیا۔ اخبار اکھیلے ”جریدہ“ اور علمی و ادبی ماہناموں کے لئے ”مجلہ“ کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ الغرض یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس دور میں عربی صحافت کو ترقی کرنے کا زریں موقع حاصل ہوا۔ اور بے شمار علمی و ادبی اور سیاسی جرائد و رسائل نکلے جن سے علم و ادب اور

صحافت و ثقافت کی گنگا بہنے لگی۔

تیسرا دور

۱۸۸۲ء کا وہ زمانہ تھا جب مصر میں ایک نیا سیاسی ڈھانچہ سامنے آیا۔ سیاست کی وہ آب و ہوا جس سے مصری قوم کو کسی قدر راحت نصیب تھی اور فکر و نظر کی تھوڑی بہت آزادی حاصل تھی وہ بھی سلب ہونے لگی۔ برطانوی سامراج کے خونی پنجوں نے مصر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ بالآخر مصری عوام میں اضطراب و بے چینی کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ پوری مصری فضا آزادی کی صدائے بازگشت سے گونج اٹھی اور تمام ادباء، علماء اور صحافیوں نے قوی آزادی کے نعرے لگائے اور صحافت کو اہم میڈیا اور ترجمان کی حیثیت سے استعمال کیا۔ برطانوی سامراج کی ذیل اندازی سے عربی صحافت نے ایک نئے دور میں قدم رکھا۔ اس عہد میں قاہرہ علمی و ادبی اور سیاسی تحریکوں کا مرکز قرار پایا جب برطانوی حکومت کے بڑھتی ہوئی تحریک و ہوس نے مصر کو اپنے خونی شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کی تو صحافی حضرات کی سوچ و فکر اور زاویہ خیال میں تبدیلی واقع ہوئی۔ وہ سیاسی مسائل سے زیادہ دلچسپی لینے لگے اور دو گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ وہ صحافت جس کا اصل مشن مصری سرزمین کی افادیت علمی و ادبی ارتقاء اور سیاسی و سماجی فلاح و بہبود تھا، اب وہ سیاسی رستہ کشی و طرفداری کی جانب مائل ہو گئی بعض جرائد و رسائل نے دولت عثمانیہ کو بہتر قرار دیا اور اس کو برطانوی و فرانسیسی حکومت سے افضل اور اہل وطن کے لئے زیادہ سودمند ثابت کیا کچھ فرانسیسیوں کی تعریف و ستائش کرنے میں لگ گئے اور بعض نے انگریزوں کی قدم بوسی کرتی شریعت کو دی۔ اس طرح روزنامے، سہ روزے اور ماہنامے تمام جرائد و رسائل سیاسی دھارے میں بہہ پڑے۔

اس وقت اکثر روزنامے قاہرہ سے نکلنے لگے چنانچہ ۱۸۸۲ء میں قاہرہ سے جریدہ ”الزمان“ نکلا۔ یہ جریدہ انگریز کی آمد کو صحیح ثابت کرتے اور مصریوں کا خیر خواہ بنانے کی کوشش کرتا۔

”الزمان“ کا ردِ عمل یہ ہوا کہ اس کی موافقت و مخالفت میں بے شمار جریدے نکلے۔ ۸۸۹ء میں یعقوب صرف، فارس نمر اور شاہین نکار بوس نے ایک روزنامہ ”المقطم“ نکالا۔ ۱۹۳۳ء تک یہ برابر نکلتا رہا۔ یہ اعتدال پسندانہ نظریہ کا حامل تھا۔ نہ تو کسی کی مدح و ستائش میں آسمان کے قلابے ملاتا اور نہ ہی کسی کی بُرائی میں حد سے تجاوز کرتا تھا۔ اس میں سرکاری خبریں، ملازمین کی تقرری، سرکاری اشتہارات اور وہ تمام چیزیں شائع ہوتیں جو سماج و سیاست سے تعلق رکھتیں۔

اس کا اصل مشن انگریز کی حمایت کرنا تھا۔ یہ برطانوی سامراج کا حامی تھا۔ اس نے انگریزی قبضہ کو صحیح ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ واضح طور پر اس نے انگریز نوازی کو بڑھاوا دیا اور صاف طور پر لکھا کہ ”انگریز مصر میں قیام کی مشقت اس لئے برداشت کر رہے ہیں کہ وہ مصریوں کو نظامِ ظلم سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور انھیں عدل و انصاف کی بہار سے بہرہ ور کرنا چاہتے ہیں۔ مصر کو افلاس کے چنگل سے نکالنے اور مصر میں متوازی اقتصادی نظام قائم کرنے کا سہرا انگریزوں کے سر ہے۔“

گویا کہ یہ جریدہ برطانوی مشینری کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اس کی وطن مخالف روش کو دیکھ کر خدیو عباس نے اس کو بند کرنا چاہا تو اس پر انگریز سیاست دانوں کا شدید ردِ عمل ہوا اور اس کی حمایت میں آواز اٹھائی۔ الغرض یہ جریدہ برطانوی حکومت اس کی پالیسی و پروگرام کی تعریف کرتا جس کی وجہ سے اسے انگریز کی سرپرستی حاصل رہی۔

”المقطف“، ”الزمان“ اور ”المقطم“ کا اثر یہ ہوا کہ قوم کی حمایت میں روزنامہ ”الموید“ نکلا۔ یہ جریدہ شیخ علی یوسف اور شیخ احمد ماضی کی سرپرستی میں نکلا۔ اس کو مصری علماء و ادباء، اور سیاسی حضرات کی جانب سے پورا تعاون حاصل رہا۔ اس میں اکثر مضامین آزادی وطن کی حمایت اور برطانوی سامراج کی تذلیل و تنقید پر منحصر ہوتے۔ جریدہ ”الموید“ کو غیر معمولی مقبولیت اور بے انتہا شہرت حاصل ہوئی۔ اس نے

مظلوم مصریوں کے لئے ایسے وقت میں صدائے احتجاج بلند کی جبکہ انگریز استعمار اپنے خوں آشام پنجوں سے اہل وطن کا خون چوس رہا تھا اور ہر مصری ظلم و ستم کی چکیوں میں پسا جا رہا تھا۔ ایسے پُر آشوب و شگین دور میں اس جریدہ نے قوم کو سہارا دیا۔ ان کے گم گشتہ دھوئے ہوئے اقدار سے انھیں باخبر کیا۔ انھیں امنگ و حوصلہ جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ انھیں عزت و شرف حاصل کرنے پر ابھارا۔ چنانچہ یہ مجاہدین وطن اور قوم پرور لوگوں کے مابین نہایت مقبول ہوا۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ تمام روزناموں میں اس کی ایک الگ و منفرد حیثیت تھی۔ روزانہ اس کی بیس سے بیس ہزار کاپیاں شائع ہوتیں۔ چونکہ یہ جریدہ آزادی وطن کا حامی اور برطانوی تسلط کے خلاف تھا اور انگریز سامراج کے خلاف نہایت سخت انداز میں نکتہ چینی کرتا تھا، اس کا پیغام تھا کہ مصر اہل وطن کے لئے ہے، اس کے ہر ذرہ سے مصری قائدہ اٹھائیں گے، انگریز کو اس ملک میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لئے انگریز کی جانب سے اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ خبروں کے معلوم کرنے کے تمام ذرائع اس کے لئے مسدود کر دیے گئے۔ ۱۸۹۶ء میں ٹیلیگراف اور تمام ذرائع ابلاغ کو اس کے لئے خبریں مہیا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ایڈیٹر کو متنبہ کیا گیا کہ وہ حکومت سے متعلق کوئی خبر نہ چھاپے۔ لارڈ کرومر کا یہ فرمان جاری ہوا کہ جو بھی صحافی حکومت کے راز کو فاش کرے گا یا اس سے متعلق کوئی خبر شائع کرے گا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔

سہر دست یہ کہا جاسکتا ہے کہ کافی حد تک انگریزی قبضہ سے عربی صحافتی دنیا رستہ ہوئی اور اخبارات ملکی سیاست کے مسئلہ پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف وہ جراند تھے جو برطانوی حکومت کو حق بجانب ثابت کرنے میں لگے۔ رسالہ ”المقتطف“ اور اخبار ”المنار“ اس میں پیش پیش تھے۔ دوسری جانب وہ جراند تھے جو انگریزی تسلط کا فی الفور خاتمہ چاہتے تھے چنانچہ اس میدان میں جریدہ ”الموید“ اور دوسرے بہت سے جراند کام کر رہے تھے۔ ۱۸۹۲ء میں قاہرہ سے جرجی زیدان کی ادارت میں رسالہ ”الھلال“ نکلا۔ ان کی شخصیت علم و ادب کی دولت سے مالا مال تھی، فلسفہ و حکمت، تاریخ و جغرافیہ، سیاسیات و معاشیات، غرضیکہ تمام

علمی و ادبی موضوعات پر ان کی گہری نظر تھی جس کے باعث ”الاحلال“ کافی مقبول ہوا۔ اس میں علم و ادب سے متعلق نہایت عمدہ و معلوم افرا بحث آئی۔ گویا یہ ایک علمی و ادبی رسالہ تھا۔ طلبہ کے لئے یہ مشعل علم و فن کا کام انجام دیتا۔ خود جرجی زیدان کے متعدد موضوعات پر علمی و فنی مضامین شائع ہوتے۔ اخبار ”الاصحاح“ کے مانند اس رسالہ کو غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی اور طویل عرصہ تک یہ نکلتا رہا۔

۱۹۱۳ء میں جرجی زیدان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے اھیل زیدان نے اس کو بحسن و خوبی نکالنے کا کام جاری رکھا، لیکن اس کو شہرت و بلندی کے مقام تک پہنچانے کا سہرا جرجی زیدان کے سر جاتا ہے۔

۱۸۹۲ء سے ۱۹۰۲ء تک بے شمار روزنامے و ماہنامے جرائد و رسائل نکلے۔

۱۰۔ اپریل ۱۸۹۸ء میں قاہرہ سے ایک دینی و سیاسی و سماجی ہفت روزہ ”جریدہ المنار“ نکلا۔ اس کے ایڈیٹر علامہ رشید رضا تھے۔ یہ آٹھ صفحات پر مشتمل تھا۔ اس میں مضمین شائع ہوتے وہ جمال الدین افغانی اور امام عبدہ کے نظریات سے مختلف ہوتے۔ اس نے میدان صحافت میں اہم رول ادا کیا۔ یہ جریدہ سماجی و دینی مباحث کے اعتبار سے نمایاں تھا۔ اس میں مختلف موضوعات پر مضمین چھپتے۔ خبریں بھی شائع ہوتیں۔ دوسرے سال کے آغاز میں یہ ماہنامہ رسالہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ابتدائی زمانہ میں اس کو کوئی خاص مقبولیت حاصل نہ تھی اور عوام کی نظریں زیادہ سود مند ثابت نہ ہوا۔ لیکن چار سال بعد اس کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ یہاں تک کہ ۱۹۰۹ء میں اس کی پرانی کاپیاں زیادہ قیمت پر فروخت ہوئیں اور کم ہو جانے کے باعث انھیں دوبارہ چھاپنا پڑا۔ دس سال بعد سیاسی، سماجی و مذہبی چیزوں کے علاوہ کچھ مزید چیزیں شائع ہونے لگیں۔ شیخ محمد عبدہ کی تفسیر قسط و ارشاد شائع ہونے لگی۔ فتوے بھی چھپنے لگے۔ خود رشید رضا کے فقہی سوالوں کے جوابات شائع ہونے لگے۔ اس طرح اس میں بعض پرکشش موضوعات کا اضافہ ہوا۔

الغرض اس جریدہ کو غیر معمولی مقام حاصل ہے۔ اس نے مصری سماج و وادی نیل

کو کم خزاں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ ہر مسلم بھائی بھائی ہے چاہے وہ دنیا کے کسی خطہ و علاقہ میں ہو۔ چنانچہ ”الجامعۃ الاسلامیہ“ کے قیام کا قائل تھا۔ یعنی ایک ایسی تنظیم کا قیام عمل میں آئے جس کے تمام اسلامی ممالک نمائندے ہوں۔ اس نے حکومت اسلامیہ کی برابر حمایت کی۔ اس نے دولت عثمانیہ کو انگریزی و فرانسیسی حکومتوں سے ابھی دبھڑکا کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ترک بادشاہ تمام مسلم حکمرانوں میں بہتر و افضل ہے لہذا امت مسلمہ و دولت اسلامیہ کی سربراہی کا وہی مستحق ہے۔ اس نے انگریزوں سے سامراجیت و استعماریت پر بھی نکتہ چینی کی اور مصری قوم کو آزادی و حریت کی دعوت دی۔

۱۹۰۶ء میں روزانہ ”اللواء“ نکلا جس کو جذبہ وطنیت سے سرشار اور شیدائے قوم مصطفیٰ کامل پاشا نے نکالا۔ اس کی مقبولیت و شہرت کا سبب خود مصطفیٰ کامل کی مایہ ناز محبت و وطن شخصیت تھی۔ ان کی ذات ہر خاص و عام کے لئے سرمایہ افتخار تھی۔ قلوب و اذہان ان کی شخصیت کے دلدادہ تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مصری قوم انگریزوں کے ظلم و ستم کی چکی میں پسی جا رہی تھی۔ اہل وطن غلامی و محکومگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ پوری قوم انگریزوں کے مخالف تھی اور کسی یقینی رہنما و لیڈر کی ضرورت تھی۔ چنانچہ مصطفیٰ کامل قوم کی امیدوں کو بر لانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور جریدہ ”اللواء“ کی خدمات کو وطن عزیز کی خاطر وقف کر دیا۔ خود اپنی پوری ذات کو قوم کی آزادی اور انگریزوں کے خاتمہ کے لئے وقف کر دیا۔

۱۹۰۷ء میں دانشوائی کے ہولناک و خون آشام حادثہ نے اہل وطن کے دلوں میں کرب و اضطراب پیدا کر دیا۔ ہر مصری انگریز کا مخالف ہو گیا۔ مصطفیٰ کامل نے اس جریدہ کے ذریعہ اہل وطن کو صبر و ضبط اور جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دی۔ انگریز کو قوم و وطن کا دشمن قرار دیا اور واقعہ دانشوائی پر قوم و ملت کی طرف سے سخت غم و غصہ کا اظہار کیا۔ اس جریدہ کا پہلا نمبر ۲ نومبر ۱۹۰۷ء کو نکلا۔ یہ روزنامہ جریدہ تھا۔ جمعہ کے روز ہی نکلتا۔ صرف عید الفطر و عید الاضحیٰ کو بند رہتا۔ ایک سال بعد جمعہ کا دن بھی اس کے میکانی کا دن قرار پایا۔ آغاز میں یہ چار صفحات پر مشتمل ہوتا اور کچھ سال بعد ۱۹۰۶ء سے آٹھ صفحات میں نکلتے لگا۔ کچھ دنوں بعد اس کی ماہنامہ کا بیانی بھی چھپنے لگیں۔

پاشا صبری سیدی علی، قلیل بک سلطان اور امیر الشعراء محمد شوقی جیسے
 شخصیات میں مقالہ نگاری کی خدمت انجام دے رہی تھیں۔ مصطفیٰ کامل کے مایہ ناز شاگرد
 میں بھی شائع ہوتے۔ گویا یہ جریدہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ تھا جو اہل وطن کو ان کے
 مقاصد سے آگاہ کرتا۔ انھیں آزادی وطن کی راہ میں جہاد کرنے پر ابھارتا۔ اس
 عبادی پہلو بھی نہایت دلکش و دل فریب انداز میں ہوتے۔ الغرض یہ جریدہ بے حد پسندیدہ
 سے دیکھا گیا۔

اس جریدہ کی شہرت و مقبولیت اور کثرت اشاعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا
 ہے کہ ۱۹۱۷ء میں بانی اخبار کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کی روزانہ تو ہزار چھ سو کاپیاں
 چھپنے لگی تھیں۔ اس کی طباعت و اشاعت کے لئے ایک عالیشان دفتر تھا جو اس
 کے تمام فرانسیسی و عربی جرائد و رسائل کے دفاتروں میں نمایاں مقام رکھتا تھا تقریباً
 دو لاکھ کا کرنے والے تھے جن میں سے بیس محکمہ نظم و نسق میں اور باون پریس میں کام کرتے
 تھے۔ ایک نئے قسم کی یورپی مشین بھی تھی۔ اس جریدہ کا سالانہ خرچ ۹۶ ہزار اور آمدنی
 ۱۵ لاکھ چھتیس ہزار تھی۔ اس طرح اس کی سالانہ آمدنی تیس ہزار تھی۔ واضح طور پر
 جاسکتا ہے کہ یہ وطنی و قومی جریدہ اہل وطن کے درمیان نہایت مقبول ہوا۔

(اُٹندہ)

مجلہ برہان

ادارہ ندوۃ المصنفین دہلی حکیم محمد امجد چاند سر جامعہ مجددیہ

مجلس ادارت

ڈاکٹر معین الدین بقائی ایم بی بی ایس

مولانا غلام محمد نور گت

عابد رضا بیدار

سید اقتدار حسین

محمد اظہار صدیقی

غفران احمد ایم اے (داعوازی)

عمید الرحمن عثمانی

حکیم محمد عرفان الحسینی

برہان

جلد ۱۰۸ نمبر دسمبر ۱۹۹۱ء مطابق جمادی الاول و جمادی الثانی ۱۴۱۲ھ شمارہ ۶۱۵

۲	عمید الرحمن عثمانی	۱۔ نظرات
۸	قاضی اطہر سہارکپوری	۲۔ حضرت مفتی صاحب اور ندوۃ المصنفین
۱۳	محمد سالم بن مولانا عبدالاحد صاحب	۳۔ بڑے باپ کے بڑے فرزند مفتی عتیق الرحمن عثمانی
۲۵	ڈاکٹر معین الدین بقائی ایم بی بی ایس	۴۔ بیادگار قبلہ مفتی عتیق الرحمن عثمانی
۳۰	توفیق احمد نظامی ایڈیٹر شعبہ سیاسی اسلام یونیورسٹی علیگڑھ	۵۔ مفتی عتیق الرحمن عثمانی ہمہ گیر شخصیت
۳۸	خوشید حسن قاسمی رفیق دارالافتاء دارالعلوم دیوبند	۶۔ مفکر ملت کے فتاویٰ اور علمی تحقیقات کا جائزہ
۴۱	مولانا فقیہ الدین، مہتمم جامعہ رحیمیہ ہندیان نئی دہلی	۷۔ مفکر ملت حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانی
۴۲	حاجی رفیع الدین دہلی	۸۔ مفکر ملت حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی
۴۳	مولانا شاہب الدین ندوی ناظم فرقانیہ کینیڈا ٹورنٹو	۹۔ کو چند یادیں چند باتیں
۴۴	امان اللہ فہد اصلاقی ریسرچ اسکالر شعبہ عربیہ اسلامیہ	۱۰۔ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ علمی و ملی جہاد کی اہمیت
۴۵	انتیاز احمد علی ریسرچ اسکالر شعبہ عربیہ اسلامیہ	۱۱۔ کتب تفسیر میں الکشاف کا مقام و مرتبہ
۴۶	انتیاز احمد علی ریسرچ اسکالر شعبہ عربیہ اسلامیہ	۱۲۔ معروض عربی صحافت کی ابتداء

عمید الرحمن عثمانی ایڈیٹر، پرنٹر، پبلشر نے خواجہ پریس دہلی میں چھپوا کر دفتر برہان جامعہ مجددیہ شائع کیا۔

نظرات

بابری مسجد کا معاملہ

بھارتیہ جنتا پارٹی نے پچھلا الیکشن بابری مسجد اور رام جنیم بھومی کے نام پر لڑا تھا۔ اس کا موٹا سا مطلب یہ تھا کہ بابری مسجد گرا دی جائے گی اور وہاں رام مندر بنایا جائے گا چونکہ جہاں تک رام مندر کی تعمیر کا سوال ہے نہ تو وی۔ پی سنگھ سرکار اور نہ کانگریس کی حکومت اس کی مخالفت تھی۔ اعتراض تو صرف اس بات پر تھا کہ مسجد کو گرا کر مندر بنایا جائے۔

بہر حال چناؤ اسی مسئلہ پر لڑا گیا۔ یو۔ پی کی بدقسمتی تھی کہ وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کو اکثریت مل گئی۔ ظاہر ہے کہ جس پارٹی نے بابری مسجد اور رام مندر کے نام پر ووٹ لیا ہے۔ اسے ووٹروں کی خاطر کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھانا ہوگا۔ چنانچہ یو۔ پی کی کلیان سنگھ حکومت نے بابری مسجد۔ رام جنیم بھومی سے متصل حال میں چار قطعات آراضی ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱ اور ۱۶۲ ایکوائر کئے ہیں۔ ان قطعات آراضی پر رام مندر کی تعمیر ہوگی۔ حکومت نے کہا ہے کہ یہ چاروں پلاٹ سیاحت کے فروغ کے لئے ایکوائر کئے گئے ہیں۔ ان میں یا تریوں کے لئے سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ضلع فیض آباد کے حکام نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ جن چار قطعات آراضی کو حکومت نے ایکوائر کیا ہے۔ ان میں تنازعہ پلاٹ شامل نہیں ہے۔ محکمہ قانون کا کہنا ہے کہ حکومت نے ان چار قطعات کو ایکوائر کر کے اس جائیداد یا قطعہ کو نہیں چھوڑا نہ اس میں مداخلت کی، جس کے متعلق الہ آباد ہائیکورٹ میں مقدمہ زیر سماعت ہے۔

یوپی کی حکومت خواہ کچھ کہے۔ اب یہ مرکزی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس معاملہ میں مداخلت کرے۔ اور عدلیہ کا احترام برقرار رکھے۔ اب بابری مسجد کا معاملہ صرف ایک فرقہ کے مذہب، یا ایک مقامی تنازعہ کا معاملہ نہیں رہا۔ بلکہ یہ مرکزی حکومت کے لئے عدل و انصاف کا معاملہ بن گیا ہے۔ اس ساری کہانی میں سب اہم بات یہ ہے کہ یوپی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت و شوہندو پریشد کی آلہ کار بنی ہوئی ہے۔ و شوہندو پریشد کے عزائم سب جلتے ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی کی اندرونی صفوں میں بابری مسجد کے معاملہ میں اختلاف رہا ہے۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ مسٹر اٹل بھاری باجپئی، اس تنازعہ کا تصفیہ ان لائنوں سے ہٹ کر چاہتے تھے جس پر مسٹر ایل۔ کے ایڈوائی اور ساری پارٹی چلتی رہی ہے۔ بابری مسجد انکشن کمیٹی نے بجا طور پر اس خدشہ کا اظہار کیا ہے کہ اگر ”تنازعہ زمین کی جوں کی توں“ نو ریشن میں مداخلت کی گئی یا اسے چھیڑا گیا تو اس کا شدید رد عمل ہوگا۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں نے یوپی کی حکومت کو مبارکباد دینے شروع کر دی ہے کہ اس نے رام مندر کی تعمیر شروع کر دی ہے۔

اس وقت سارے مسلمانوں کی نگاہ بابری مسجد کی طرف ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی حکومت اس سلسلہ میں کیا کرتی ہے۔ مرکزی حکومت نے یوپی کی صوبائی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ تا دم تحریر یہ جواب نہیں آیا۔ مرکزی حکومت کی غالباً ایکواٹر کے جانے والے قطعات آراضی کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھائے گی۔ مسلمانوں نے مجموعی طور پر برداشت کا ثبوت دیا ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ مزید برداشت کا ثبوت دیں گے۔ اور اپنی لڑائی پُر امن جمہوری طریقوں سے جاری رکھیں گے۔ جذباتی سیاست ہمیشہ نقصان کی طرف لے جاتی ہے۔ ٹھنڈے دماغ کی سیاست ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اس معاملہ میں اپنے اتحاد کا ثبوت دیں۔ ایک رائے اور ہم آواز ہوں۔ ایک کنونشن بلا کر اجتماعی فیصلہ سے مرکزی حکومت و صوبائی حکومت کو آگاہ کریں۔

بھارتیہ جنتا پارٹی، و شوہندو پریشد، شیوسینا اور اسی طرح کی فرقہ پرست ہندو

تنظیموں نے ملک میں ہندو فرقہ پرستی کو نقطہ عروج پر پہنچا دیا ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اس درجہ تک فرقہ پرستی اور نفرت کی لہر نہیں اٹھئی تھی۔ صورت حال ایسی ہوئی ہے کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نازک اور جذبات انگیز فضا میں خود پر قابو پانا، ضبط اس کا ثبوت دینا اور خود کو تعمیری کاموں میں منہمک رکھنا مسلمانوں کی شان ہونا چاہئے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک مرحلہ ہے۔ جیسے آیا ہے گزر جائے گا۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ دینی اتحاد کے ذریعہ خود کو آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کا اہل بنائیں۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ بابرؒ مسجد اور رام مندر کا مسئلہ اگرچہ اہم قومی مسائل میں شامل ہے لیکن قومی مسائل میں اس کا شمار بھڑ بھی چوتھے نمبر پر ہے۔ پہلا مسئلہ پنجاب اور کشمیر کا ہے۔ دوسرا مسئلہ آسام میں اٹھا اور آندھرا و مدھیہ پردیش میں نکلیوں کا ہے تیسرا مسئلہ اقتصادیات کا ہے۔ چوتھا نمبر بابرؒ مسجد۔ رام مندر کا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرقہ پرست ہندو لیڈروں نے رام مندر کی تحریک میں محض اس لئے زور پیدا کیا ہے کہ ان سے ہندو عوام یہ پوچھ رہے تھے تم پنجاب اور کشمیر میں ہندوؤں کو جانے کے لئے کیا کر رہے ہو۔ انھوں نے عوام کی توجہ ہٹانے کے لئے بابرؒ مسجد اور رام مندر کا جھگڑا کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنی سیاست کی دکان نمکانے میں کتنی حد تک کامیاب رہے۔ یہ ایک عارضی صورت حال ہے۔ خدا تعالیٰ اس سے گزرنے کے لئے مسلمانوں کو صبر و ثبات کی طاقت دے۔

تاریخ کی تبدیلیاں

انسان بڑا نادان ہے۔ وہ تاریخ کی تبدیلیوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ قرآن کریم جو دنیا کے تمام انسانوں کے لئے سعادت اور فوز و فلاح کا پیغام دیتا ہے۔ بار بار تاریخ کے واقعات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور ان اصولوں کی تشریح کرتا ہے۔ جن کے باعث افراد انسانی اور قوموں کو عروج و زوال حاصل ہوتا ہے۔ آیت کریمہ ہے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا يَوْمَ تَدَاوَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ

”ہم اسی طرح زمانہ کو لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں۔“

یعنی اس قانون قدرت کو سمجھنا چاہئے کہ کائنات میں ثبات نام کی کوئی چیز نہیں، کائنات ہمہ وقت تبدیلی و تغیر کا نام ہے۔ زمانہ ٹھہرتا نہیں مسلسل حرکت میں ہے کیسی کسی قوم کو کبھی کسی ملک کو عروج حاصل ہے۔ یہ سب کچھ خداوند تعالیٰ کے کئی اختیار میں ہے۔ انسانوں کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ایک اور آیت گریہ ہے :-

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ
مَنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

کہہ دو۔ اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے جسے چاہے ملک دیتا ہے جسے
چاہے ملک چھین لیتا ہے۔ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا
ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں خیر و کامیابی و بھلائی ہے۔ بلاشبہ تو ہر چیز پر قادر
حال ہی میں ان دونوں آیتوں کی صداقت کا اظہار دو اہم واقعات سے ہوتا ہے :-
دوسری جنگ عظیم ۱۹۳۹ء میں ختم ہوئی۔ اس کے بعد امریکہ اور سوویت یونین دنیا
کے نقشہ پر دو بڑی طاقتوں کے طور پر ابھرے۔ جب کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت برطانیہ
تیسرے نمبر پر آگئی۔ فرانس کا شمار چوتھی بڑی طاقت میں ہونے لگا۔ لیکن اب ۱۹۴۵ء
برس بعد اس نقشہ میں یکایک تبدیلی آئی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک یعنی سوویت یونین
اچانک ہی بگڑ گیا۔ آج سے سبیل برس قبل اگر سوویت یونین کے بارے میں اسی کوئی بات
کہتا تو اس کی دماغی صحت پر لوگوں کو شک ہونے لگتا، لیکن آج یہ بات ایک ٹھوس واقعہ
بن چکی ہے کہ سوویت یونین بگڑ چکا ہے۔ اور مزید بگڑے گا۔ دنیا کے مورخ اور
سیاسی مبصرین سوویت یونین کے زوال کے اسباب و علل کا پتہ چلا دیں گے
اور تفصیلی بحث کریں گے۔ اس موضوع پر مستقبل میں ریسرچ ہوگی لیکن ان
سب سے ماورا، ایک حقیقت ہے۔ وہ ہے خداوند تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔
جس کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلتی۔ کل تک زمانہ سوویت یونین کے ساتھ

تھا آج یہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ وہی سوویت یونین جو امریکہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا۔ اب مدد کے لئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ کا مصداق۔

تلك الايام نداء ولها بين الناس

ہم اے دور کا دوسرا اہم واقعہ خلیجی جنگ کا ہے۔ امیر کویت سے سلطنت چھین چکی تھی۔ ایک ہی رات میں عراق نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر یہی سلطنت واپس بھی مل گئی۔ جنگ میں عراق کو شکست ہوئی۔ اور کویت و سعودی عرب کو فتح حاصل ہوئی۔

کیا یہ واقعہ دوسری آیت کا مصداق نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ جسے چاہتا ہے ملک بخشا ہے۔ اور جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے۔ جسے چاہے عزت دیتا ہے جسے چاہے ذلت۔

بجاطور پر ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ جب سب کچھ خداوند قدوس کے قبضہ و اختیار میں ہے تو انسان کیا کرے۔ انسانوں کا صرف ایک فریضہ ہے وہ آنکھ بند کر کے خدائی احکام پر چلیں، اور اپنے فرائض ادا کریں وقت آئے گا فیجے حالات بدلیں گے۔

ضمنی انتخابات

چیف الیکشن کمشنر نے ۱۹ پارلیمانی حلقوں میں اور اس کے ساتھ ہی کافی تعداد میں اسمبلی حلقوں میں چناؤ کا اعلان کر دیا ہے۔ اتنی بھاری تعداد میں ضمنی انتخابات کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ان حلقوں کے لئے دو ٹنگ ۱۶ نومبر کو ہوگی۔ جن پارلیمانی حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، ان میں چار اہم ہیں۔ تندیاں (آندھرا) بارہ مکی (بھارانشٹر) نئی دہلی اور اٹلی (دیوپی) تندیاں حلقہ سے وزیر اعظم مسٹر نہرو اور بارہ مکی سے وزیر دفاع مسٹر شرما چناؤ لڑیں گے۔ جب کہ نئی دہلی حلقہ سے بھارتیہ

جنتا پارٹی کے امیدوار قلمی اداکار شتر و گھن جنتا چناؤ لڑ رہے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں کانگریسی امیدوار راہیش کھتہ ہیں گے۔ ایسی حلقہ سے کانگریس کے امیدوار کپٹن شیش شرمہ ہیں گے۔ چونکہ مسٹر سونیہ گاندھی سیاست میں داخل ہونے اور وہاں سے چناؤ لڑنے سے انکار کر چکی ہیں۔

ہندوستان کی پارلیمانی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے بڑے پیمانہ پر حلقوں میں ضمنی چناؤ ہو رہے ہیں۔ ابھی چناؤ کا رخ واضح نہیں ہے۔ لیکن حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ ماہ جون کے چناؤ کے بعد دو ٹوروں کے رجحان میں قدرے تبدیلی آئی ہے۔ شاید ۱۶ نومبر تک اور بھی تبدیلی آجائے۔

سب لوگ مرکز کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اچھا رجحان ہے۔ اتنا اس کے ہیں کہ کانگریس ۱۹ حلقوں میں سے کم از کم ۱۱ حلقوں میں میدان مار لے گی تاہم ابھی وثوق کے ساتھ کوئی پیشین گوئی ممکن نہیں۔ ووٹر ہمیشہ ہی پراسرار ہوتے ہیں۔ اخیر تک ان کا حقیقی فیصد معلوم نہیں ہوتا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لئے اس بار کوئی لہر نہیں ہے۔ لیکن

دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے
وہ رام مندر کے خیال میں ہیں۔ اسی لئے رام مندر کی تعمیر کا زور و شور کے ساتھ
پرچار جاری ہے۔

حضرت مفتی صاحب

اور

ندوة المصنفین

از قاضی اظہر مبارکپوری

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مختلف حیثیات و جہات کا مجبور تھے، اور ان میں فضل و کمال کی تقریباً وہ تمام قدریں موجود تھیں جو عالم دین میں ہونا چاہئیں، ایسی جامع اوصاف شخصیتیں عام طور پر ابتدائے حال میں ظہور نہیں کرتیں، مختلف میدانوں میں نمایاں ہوتی ہیں، مگر بعد میں کسی ایک میدان میں گونے سبقت لی جاتی ہیں، حضرت مفتی صاحب کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، وہ ایک خالص علمی دینی اور روحانی خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور ان کی ذات جملہ خاندانی روایات کی حامل تھی، وہ حافظ، قاری، عالم، مدرس، فقیہ، مفتی، مصنف، انشاء پرداز، خطیب، مفکر، سیاست دان اور منظم سب کچھ تھے، مگر آخر میں ندوة المصنفین کے ذریعہ علمی و دینی خدمات کو مقصد، سستی بنالینان کا امتیاز بن گیا، اور اسی امتیاز کے ساتھ وہ دنیا سے گئے، ندوة المصنفین کے قیام میں ارکان ثلاثہ حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب اور حضرت مولانا سعد احمد اکبر آبادی صاحب، شریک تھے، ابتداء میں ان تینوں حضرات نے اس ادارے کو پروان چڑھانے میں بہترین خدمات انجام دیں اور اعلیٰ درجہ کی علمی اور دینی کتابیں تصنیف کیں، یہ تقسیم ملک سے پہلے کا دور تھا، حضرت مفتی صاحب نے اس دور میں بھی ندوة المصنفین کے ناظم و منظم کی حیثیت سے اس کی افادیت عام کی تقسیم کے بعد ندوة المصنفین تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کی بقا کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، اس پر آشوب دور میں مفتی صاحب عزیمت کا پہاڑ بھی کمر بے رہے اور ندوة المصنفین کو قرون باغ کے بجائے جامع مسجد کے علاقہ میں قائم کیا، اس میں ان کے رفقاء بھی شامل تھے، مگر ان میں نمایاں حضرت مفتی صاحب ہی تھے۔

اس کے بعد حالات نے پلٹا کھایا حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب نے ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا و حفاظت کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی، یقیناً وہ اس بارے میں "انتِ وحدہ" کی حیثیت رکھتے تھے۔

حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی مدرسہ عالیہ کلکتہ چلے گئے جہاں ان جیسے باشعور اور صاحبِ علم شخصیت کی ضرورت تھی، باقی رہے حضرت مفتی صاحب تو انھوں نے ندوۃ المصنفین کو مقصدِ ہستی بنا کر اسی میں پڑے رہے، دونوں رفقاء کی جذائی کے بعد مفتی صاحب کی ذات ہی اس کے قیام و بقا کی بنیاد رہی، اس دور کے بعد ندوۃ المصنفین سے مختلف دینی و اسلامی موضوعات پر اعلیٰ معیار کی بہت سی کتابیں شائع ہوئیں جو مفتی صاحب کے حسنِ ذوق اور حسنِ انتظام کا مظہر ہیں۔

کسی ادارے کے قیام میں چند ہی اشخاص پیش پیش ہوتے ہیں، اور بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے کہ اس ادارے کی حیثیت ذاتی اور شخصی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ آگے چل کر اپنے بانیوں کے مکتبِ علم و نظر کا ترجمان بن جاتا ہے، یہی حال ندوۃ المصنفین کا رہا ہے کہ ابتداء میں چند فضلاء دارالعلوم دیوبند نے اس کی بنیاد رکھی، اور بعد میں اس طبقہ کی تصنیفی و اشاعتی خدمات کا مرکز بن گیا، یوں تو فضلاء دارالعلوم نے تصنیف و تالیف کے میدان میں اپنی تہانیف کا انبار لگایا ہے درسیات کے شروح و حواشی میں اُردو، عربی اور فارسی زبانوں میں مستند کتابیں لکھیں، بدعات و فروع باطلہ کے رد و مقابلہ میں کتابوں کے انبار لگائے، اور مختلف موضوعات پر بے شمار کتابیں لکھیں اور مجموعی اعتبار سے ہندوستان کا کوئی دینی و علمی ادارہ مختلف الجہات تہانیف میں ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، اس کے باوجود ضرورتِ نسوس کی جارہی تھی کہ زبانِ داب اور علم و تحقیق کے جدید اسلوب و معیار کے مطابق تصنیف و تالیف اور طباعت و اشاعت کے سلسلے میں فضلاء دارالعلوم کا ادارہ ہونا چاہئے۔ اسی احساس و ضرورت کے پیشِ نظر ندوۃ المصنفین کا قیام چند اہل علم کی طرف سے ہوا جو بعد میں ان کے مکتبِ علم و نظر کا ترجمان ثابت ہوا، یہ بھی حسنِ اتفاق ہے کہ اس کے بانی اور ابتدائی مصنفین حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؒ کی درس گاہ کے ممتاز فضلاء ہیں، جو حضرت شاہ صاحب کے میکدہٴ علم و تحقیق کے زندانِ بلا نوشی تھے، اور شاہ صاحب

کی تعلیم و تربیت نے ان میں علمی و تحقیقی ذوق پیدا کر دیا تھا، نقی صاحب، مولانا حفیظ الرحمن صاحب، مولانا سعید احمد اکبر آبادی صاحب، مولانا بدر عالم صاحب، مولانا قاضی زین العابدین صاحب وغیرہ ندوۃ المصنفین کی خشتِ اولیں ہیں اور یہ سب کے سب حضرت شاہ صاحب کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان حضرات نے اپنی بہترین خدمات سے ندوۃ المصنفین کو فضلت و دارالعلوم کا ترجمان بنا دیا تھا، بعد میں ان میں ہر ایک ضرورت کے ماتحت دوسری علمی و دینی مصروفیات میں لگ گیا اور مفتی صاحب ندوۃ المصنفین کی قسمت ہی کمراسی میں پڑے رہے اور اپنی زندگی اس کے لئے وقف کر دی، مگر کبھی انہوں نے اس کو ذاتی اور نجی ادارہ کی حیثیت نہیں دی، مسلم پرسنل لاء بورڈ کا پہلا عظیم الشان اجلاس بمبئی میں ہوا، جس میں مولانا اکبر آبادی اور نقی صاحب نمایاں طور پر شریک تھے، قیام گاہ دونوں بھائی کی ایک ہی جگہ تھی، میں بھی موجود تھا، ندوۃ المصنفین کے سلسلہ میں بات چلی اور دونوں بھائیوں میں اچھی خاصی براہِ درازہ مہر واپ ہوتی رہی، نقی صاحب میرے بارے میں کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بمبئی سے دہلی ندوۃ المصنفین میں چلیں، مگر حالات ایسے ہیں کہ ان کے قیام کا انتظام اطمینان بخش نہیں ہو سکتا، یہ قانع آدمی ہیں، تھوڑا بہت کچھ انتظام ہو جاتا تو میں ان کو لے جاتا، اس پر مولانا اکبر آبادی جتانے کہا کہ میاں تم سے میں بار بار کہتا ہوں کہ ندوۃ المصنفین کو کسی کھلی جگہ لے چلو، اور اس میں کچھ لوگوں کو رکھو، مفتی صاحب نے کہا کہ تم مجھے یہ بات کہتے ہو اور خود ہمدردی میں پڑے ہو، بار بار کہتا ہوں کہ یہ سب چکر چھوڑ دو اور ندوۃ المصنفین کو آگے بڑھاؤ۔

مفتی صاحب کے رفقاء اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے ندوۃ المصنفین سے نکری طور سے منسلک رہنے کے باوجود ان کو اس کی ترقی کے مواقع مل سکے، اور مفتی صاحب اس کو قوم کی علمی امانت سمجھ کر زندگی بھر اس کے امین رہ کر کوشش کرتے رہے کہ ادارہ زندہ رہے اور آگے بڑھے، راقم کے نام حضرت مفتی صاحب کے جو خطوط ہیں، ان سے ندوۃ المصنفین کی بقاء و ترقی کے لئے ان کی تڑپ کا پتہ چلتا ہے، چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ ۱۸ اگست ۱۹۶۶ء کے مکتوب میں لکھتے ہیں: ادارے کے حالات ناقابلِ بیان حد تک نازک ہیں، ہر مہینے یہی انتظار رہتا ہے کہ پاکستان سے سلسلہ کھلے اور کام جاری ہو

یہ پورا سال انتہائی پریشانی میں گزرا ہے، اور اب پانی سر سے اونچا ہے، انیسویں دوسو تک کو یہ احساس نہیں کہ ندوۃ المصنفین جیسے بہترین علمی اور مذہبی ادارے پر کیا بیت رہی ہے، جس روز بند ہو جائے گا دنیا حیرت کرے گی، بمبئی میں کام کی اچھی خاصی گنجائش ہے مگر کمرے کون؟ غیر ضروری کاموں کے لئے روپیہ جمع ہو جائے گا، مگر ندوۃ المصنفین کو چند لائف ممبر، چند خاص ممبر اور بہت سے عام ممبر نہیں ملیں گے، بلکہ

۱۸ مارچ ۱۹۶۲ء کے مکتوب میں لکھتے ہیں: ”کیا عرض کروں پاکستان سے کاروبار بند ہونے سے ادارہ کا ڈھانچہ بگڑ رہا ہے، معض سا کھ ہے کہ گاڑی کھسک رہی ہے۔“

۲۹ ستمبر ۱۹۶۲ء کے مکتوب میں لکھتے ہیں: ”قانون فطرت کی رنگینیاں بھی غیب ہیں، جب کوئی جاندار اور مضبوط ہوتے ہیں۔ فرصت ہی فرصت رہتی ہے اور جس وقت بڑھاپا اپنی تمام توانائیوں اور برکتوں کے ساتھ آتا ہے، بے پناہ مشغولیتیں ہو جاتی ہیں، بہر حال جو کچھ بن پڑتا ہے ہو جاتا ہے۔“

۸ جولائی ۱۹۶۲ء کے مکتوب میں لکھتے ہیں: ”بہت دنوں سے اس ادارے میں ہوں کہ بمبئی آکر ادارے کا حلقہ معاونین بنایا جائے، اس مشکل وقت میں اس سے بھی مدد ملے گی، کچھ لائف ممبر کچھ معاونین خاص، اور ایک تعداد معاونوں کی مل جائے گی بشرطیکہ ایک ہفتہ قیام ہو اور کوئی دوسرا کام ساتھ نہ ہو اور احباب بھی بھرپور تعاون کریں۔“

۲۴ اپریل ۱۹۶۲ء کے مکتوب میں لکھتے ہیں: ”آپ حضرات کو اب ادارہ کی طرف خاص توجہ کرنی چاہئے، نازک وقت آگیا ہے، ایسے ادارے روز روز قائم نہیں ہوا کرتے، آپ حضرات کم سے کم معاونین کے حلقوں کی توسیع کا کام کر سکتے ہیں۔“

۱۱ دسمبر ۱۹۶۲ء کے مکتوب میں لکھتے ہیں: ”کیا عرض کروں؟ جو ہمد تو بہت کچھ ہے لیکن مزاج کی افتاد اور مسائل کی کمی کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہوں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مگر ندوۃ المصنفین اسی بے نوائی کے عالم میں ہے، ان دنوں میں اور بھی زیادہ دشواری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔“

ذاتی اور نجی خطوط میں نقی صاحب نے ندوۃ المصنفین کی بقاء و تحفظ کے بارے میں جس دل سوزی اور تڑپ کا اظہار کیا ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس ادارے کو مقصد زندگی سمجھتے تھے،

اسی طرح انہوں نے اپنے دوسرے مخلصوں اور دوستوں کو اس کے طریقے میں لکھا ہوگا، یہ وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ تقسیم ملک کے بعد ندوۃ الہین پر تباہی و بربادی کی جو آندھی چلی تھی اس میں اس کا وجود ختم ہو چکا تھا، اگر مفتی صاحب اس آندھی میں بچے نہ رہتے، تو یہ ادارہ اسی زمانہ میں ختم ہو گیا ہوتا، اسلامی علوم و فنون کی صد ہا نادر و نایاب اور معیاری کتابیں وجود میں نہ آئی ہوتیں اور کئی اہل علم اچھے مصنفین کی صف میں نہ آتے، مفتی صاحب ادارے اور دوسری سیاسی قومی اور سماجی خدمات و مصروفیات کی وجہ سے خود زیادہ دیکھ سکے، مگر کئی لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو اہل قلم بنادیا، اس وصف میں مفتی صاحب کو امتیاز حاصل ہے، بلند جوہلی، عالی ظرفی، اور وسعت فکر و نظر کے ساتھ مفتی صاحب کا ذہن و مزاج ہر قسم کے تحرب سے پاک تھا اور وہ اچھا کام کرنے والوں کی قدر شناسی اور جہت افزائی کرتے تھے، ایک مرتبہ ندوۃ الہین میں مفتی صاحب کے بعض مخلصین و محبتیں بیٹھے تھے راقم بھی وہاں موجود تھا، بات جمعیت العلماء کی ہو رہی تھی، مفتی صاحب نے نہایت صاف و صریح لفظوں میں کہا کہ ہمارا مزاج اختلاف کا نہیں ہے، کام ہونا چاہیے، بھوپال میں میسرے محبتیں و مخلصین نے متوازی جمعیت بنانے پر اصرار کیا، مگر میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ میرا مزاج معرکہ آرائی اور جھگڑے کا نہیں ہے، مولوی اسعد میاں نوجوان آدمی ہیں، کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اس لئے اختلاف کر کے کام میں رکاوٹ ڈالنا دانشمندی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم کو موقع ہو تو تعاون کرنا چاہئے۔

مفتی صاحب کی سلامت ردی اور عالی ظرفی نے ان کو ہر طبقہ میں مقبول بنادیا تھا، اور وہ ندوۃ الہین کے علمی مرکز میں بیٹھ کر انواع و اقسام کی خدمات کیا کرتے تھے۔

الغرض قیام ندوۃ الہین سے وفات ۱۲ مئی ۱۹۸۷ء تک مفتی صاحب ندوۃ الہین کو سینے لگاتے رہے، اس درمیان میں حوادث و فتنے کے چھوٹے بڑے طوفان اٹھتے رہے، سرد و گرم حالات پیدا ہوتے رہے اور ندوۃ الہین کا وجود خطرہ میں پڑتا رہا، مگر مفتی صاحب عزم و ارادہ کا کوہ گراں بنکر اپنے من انتظام، حکمت عملی اور مہر و استقامت سے اس کی حفاظت و صیانت کرتے رہے جس

بڑے باپ کے بڑے فرزند

مفکر ملت حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی

از محمد سالم صاحب بن مولانا عبدالاحد صاحب

محکمہ ابوالبرکات سفید مسجد دیوبند۔ یو۔ پی

مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی ناظم و بانی ندوۃ المستفین دہلی ۱۳۱۵ھ میں اپنے آبائی وطن دیوبند میں پیدا ہوئے، آپ عارف باللہ حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی مرحوم و مغفور کے فرزند ارجمند ہیں۔ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے علمی ذوق و دلچسپی فرمایا تھا اور پھر شروع ہی سے علمی ماحول میں پرورش پائی اس لئے خالص علمی اور ادبی ذوق کے آدمی تھے۔ طالب علمی ہی کے دور سے ان کی ملکی اور سیاسی معاملات سے دلچسپی رہی چنانچہ اپنے طالب علمی ہی کے زمانہ میں دارالعلوم دیوبند میں جمیعۃ الطلاب کے عظیم الشان نظام کی بنیاد ڈالی جس نے ملی یا ملی تحریکوں میں بالخصوص خلافت کے دور میں نہایت ہی شاندار کارنامے انجام دیے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پڑتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و زیبیا مفتی عتیق الرحمن صاحب ایک عظیم شخصیت تھے۔ مرحوم دیوبند کے عثمانی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ نے ایک علمی گھرانے میں جنم لیا۔ آپ کے والد حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب ایک بلند پایہ عالم تھے۔ ایک قابل قدر مفتی تھے۔ شرعی احکام اور ان کی جزئیات پر مرحوم کی گہری نگاہ تھی، اپنے ہمعصروں میں ان کا مقام نہایت اونچا تھا حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ یوں تو شاہ صاحب کے اور بھی خلفاء تھے اور سبھی اپنی اپنی جگہ عظیم شخصیتوں کے مالک تھے لیکن ان سب میں مفتی عزیز الرحمن صاحب کو گونا گوں خصوصیات کی وجہ سے امتیاز کا درجہ حاصل تھا۔ علمی اور علمی بلندیوں پر فائز ہونے

کے باوجود مہر میں انتہائی انکساری بھی تھی۔ عزیز واقارب کے یہاں آمد و رفت اُن کا معمول تھا۔ وہ سب کے ساتھ محبت و شفقت اور عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ محلہ والوں کے ساتھ بھی اُن کا برتاؤ ایک مثالی برتاؤ رہتا تھا۔ بازار سے متعلق گھر کے تمام کام (مہر) خود کیا کرتے تھے بلکہ اہل محلہ کے کام انجام دینے میں بھی انھیں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا۔ اس کا اندازہ سید سلیمان ندوی کے اس اسٹیکل سے کیجئے جو انھوں نے مہر مفتی صاحب کی وفات پر معارف میں لکھا تھا۔

سوئی رہے گی منداقتا، دیر تک اہل نظر میں تھا جو نمایاں گذر گیا
مفتی عتیق الرحمن صاحب کی تعلیم کا آغاز مکتبہ ہوا ہے، بے پناہ ذہانت استاد اور خدا ترس والدین کی توجہ اور دعا کی برکت سے بہت جلد ناظرہ قرآن مکمل کر لیا۔ اور پھر فوراً ہی حفظ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اس کی تکمیل بھی توقع سے پہلے ہی ہو گئی چنانچہ مولانا جلیل سائیکلرنوی علی نے جب دیوبند نے پہلی محراب سنائی تو مفتی صاحب نے ان کی سماعت کی مولانا اہل احمد صفا حضرت شیخ الہند صاحب کے یہاں گھر کے ایک فرد کی حیثیت رہتے تھے اور مفتی صاحب کے بے تکلف دوست اور ہم عصرتھے۔ اس کے بعد چھوٹی مسجد میں مفتی صاحب نے تراویح میں قرآن پاک سنایا حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کی ہدایت کے بموجب مفتی صفا روزانہ قرآن کریم میرے دادا اور اپنے ماموں حضرت مولانا عبد السمیع صاحب مرحوم کو سنایا کرتے تھے اور اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اسی لئے انھیں قرآن پاک بہت عمدہ یاد تھا اور پڑھنے کا انداز بھی نہایت دلکش تھا۔ آخر زمانہ تک آپ کا معمول تھیں قرآن پاک پڑھنے کا رہا ہے۔ آپ کی شادی خاندان کے بزرگ محمد ہاشم صاحب جن کے تین لڑکیاں اور ایک لڑکا محمد قائم تھے جو والد کے تھے ان کی سب سے بڑی لڑکی کنیز قاطمہ سے ۱۶ جمادی الثانی ۱۳۳۷ھ مطابق ۲۰ مارچ ۱۹۱۸ء کو ہوئی۔ آپ کو حج بیت اللہ کی دو مرتبہ سعادت بھی نصیب ہوئی ہے۔ اور اپنے والد صاحب کی ہدایت پر ہی ابتدائی کتابیں حضرت مولانا عبد السمیع صاحب سے پڑھیں۔ قرآن کریم اور اردو فارسی کی تعلیم سے فراغت کے بعد عربی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تعلیم کا یہ سفر بھی خوش اسلوبی اور نیک نامی کے ساتھ چند سالوں میں پورا ہو گیا۔ اس سفر کے ساتھیوں میں حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب حضرت مولانا بدر عالم صاحب

سیرنگی اور حضرت مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی وغیرہ حضرات تھے۔
یوں تو ہر سال ادارہ العلوم دیوبند سے اچھے فاضلین کی متعدد تعداد ہوتی تھی لیکن مفتی صاحب
اجلاس میں شریک تھے، یہ جماعت بن حیثیت الجماعت اعلیٰ استعداد کے افراد
پر مشتمل تھی۔ اور مفتی صاحب اپنے چند رفقاء کے ساتھ سرفہرست تھے۔ ان حضرات
کو محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ کی شاگردی کا شرف حاصل رہا ہے، علامہ
کشمیری رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل کے جس بلند مقام پر فائز تھے، وہاں تک لوگوں کی نگاہ بھروسہ
مشکل سے ہی پہنچتی تھی۔

افسوس ہے محدث دوراں گزر گیا شب زندہ دار صاحب ایماں گزر گیا
مفتی عتیق الرحمن صاحب نے چونکہ ایک علمی گھرانے میں تربیت پائی اور بعد میں انجیل ادبی
ماحول بھی ملا اور عظیم اساتذہ سے اکتسابِ علم کا زریں موقع بھی ان سب باتوں نے
ان کی شخصیت میں رکھی ہوئی مختلف النوع صلاحیتوں کو ابھارنے اور انھیں صحیح سمت
دینے میں رہنمائی نہ کر دار ادا کیا۔

طالب علمی ہی کے زمانہ میں مرحوم نے علم و ادب میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ ملکی و
سیاسی معاملات میں بھی دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ اسی زمانہ میں مفتی صاحب نے دارالعلوم
دیوبند میں جمعیتہ الطالباء قائم کی۔ اور پھر ان کی سرگرمی عمل کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ جمعیتہ الطالباء
نے سیاسی تحریکوں میں پورے شعور کے ساتھ حصہ لیا اور خاصا کام انجام دیا۔۔۔۔۔ آپ کی
تعلیم ۱۳۲۳ھ سے شروع ہوئی اور ۱۳۳۱ھ میں آپ دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوئے
۱۳۳۲ھ میں فنون کی تعلیم حاصل کی۔ ہم اُسی کے ساتھ ان کا تعلیمی نقشہ بھی پیش کریں گے۔
آپ نے کوئی کوئی کتاب کس سن میں پڑھی اور کتنے کتنے نمبرات حاصل کیے۔ آخر میں پورا
تعلیمی نقشہ پیش کیا جائے گا۔ اور خاص بات ۱۳۳۱ھ میں آپ دورہ حدیث شریف
سے فارغ ہوئے اور اول نمبر کی کامیابی حاصل کی۔ اور ۱۳۳۳ھ میں دارالافتاء میں معین مفتی
کی حیثیت سے آپ کا تقرر عمل میں آیا اور اسی کے ساتھ معین المدرس بھی بنا دیے گئے۔
۱۳۳۶ھ میں اندرون دارالعلوم انقلابی کیفیات پیدا ہوئیں (جن کی تفصیل میں جانے کا

موقع نہیں) جس کے نتیجہ میں اپنے ا۔۔۔ تا مذمّت کی معیت میں دارالعلوم کو چھوڑ کر جامع اسلامیہ ڈبھیل گجرات چلے گئے۔ جہاں پوری لگن اور احساں ذمہ داری کے ساتھ پانچ سال تک درس و تدریس میں مشغول رہے۔ ذمہ دارانِ مدرسہ نے آپ کی علمی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے دارالافتاء کی خدمات بھی سپرد دیں، جسے مرحوم نے نہایت خوش آغوش کے ساتھ تقریباً چار پانچ سال تک سرانجام دیا۔ اور دورہ حدیث کا سبق بھی۔ آپ شروع ہی سے ہندوستان کی تحریک سے وابستہ رہے، چنانچہ جب گاندھی جی نے نمک کی تحریک شروع کی تو ڈانڈی پارچ سے قبل آپ حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب مرحوم کے ہمراہ گاندھی جی سے ملے اور گاندھی جی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتلائی جس میں نمک، گھاس اور پانی وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اس موضوع پر موصوف نے بڑی طویل گفتگو کی۔ چنانچہ گاندھی جی نے اس زمانے کے اخبار (ینگ انڈیا) میں اس سلسلہ میں جب آرٹیکل لکھا تو اس بات کا بالخصوص تذکرہ کیا۔ اور مسلمانوں کے مذہبی نقطہ نگاہ کو اس حدیث کی روشنی میں اپنی تحریک کی تائید میں بڑے بڑے طریقے سے پیش کیا۔

اسی زمانے میں بارڈولی میں ٹیکس کی عدم ادائیگی کی ہم شروع ہوئی اور ٹیکس ادا کرنے والوں کی بائیکاڈ کڑیوں کے مول فروخت ہونے لگی تو اس موقع پر آپ نے وہ تاریخی فتویٰ دیا جس میں فرمایا تھا: مسلمان اگر اپنے بھائیوں کی کچھ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کی جائیداد کی نیلام کی بولی میں حصہ نہ لیں۔ یہ ظلم کی کھلی ہوئی حمایت ہے چنانچہ یہ فتویٰ ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا گیا اور اسی بنا پر بے شمار مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا۔ آپ پر بھی اس سلسلہ میں مقدمہ چلانے کا مسئلہ زیر غور تھا کہ اچانک حکومت سے گاندھی کا معاہدہ ہو گیا اور یہ بات آگئی ہوئی لیکن اس فتویٰ کی بدولت، جامعہ ڈبھیل کو خیر باد کہنا پڑا۔ اس کے بعد ۱۳۲۹ھ کے شروع میں دیوبند تشریف لائے جس اتفاق سے کہ کلکتہ کے نامور تاجر شیخ فیروز الدین نے کو لوٹلہ کی مسجد میں ایک درس گاہ بنوائی تھی اور اس میں ایک مفسر قرآن کی شدید ضرورت تھی، بنا پر حضرت مولانا عبد السمیع صاحب کو لکھا کہ یہ خط نہیں بلکہ تاریخ سمجھئے اور آپ اپنے اعتماد کا آدمی بھیج دیجئے جو یہاں پر درس قرآن کی خدمت انجام دیدے۔ تو فوراً مفتی صاحب کو کلکتہ کے لئے روانہ کر دیا۔

وہاں پر تقریباً پانچ سال قیام رہا۔

۱۹۵۸ء میں کانگریس کی تحریک کے سلسلہ میں بنگال میں بڑا کام کیا پھر کلکتہ میں فلسطین کانفرنس ہوئی، اس کی سہارے بھی آپ نے فرمائی، کلکتہ کے قیام کے دوران ہی مرحوم نے یہ عزیمت کر لیا تھا کہ ملازمت سے علاوہ ۸۰ روپے ماہانہ کی تنخواہ لینا ہے۔ چنانچہ آپ اس جذبہ کے تحت دہلی تشریف لے آئے اور ۱۹۳۸ء میں ندوۃ المصنفین کے جامع نام سے ایک ادارہ کی بنیاد رکھی۔ اور اسی دوران ماہنامہ برہان بھی نکالنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں کام بچائے خود انتہائی مشکل تھے اور پھر کم مائیکی کی صورت میں تو اوپر بھی زیادہ مشکل تھے بعض دوستوں نے منع بھی کیا کہ مفتی صاحب جو کام آپ لیکر چلے ہیں ان کی اہمیت کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کام شروع کر دینا تو آسان ہے لیکن اس کو باقی رکھنا اور آگے بڑھانا بہت مشکل ہے۔ لیکن مفتی صاحب کو اپنی علمی و ادبی اور انتظامی صلاحیتوں پر بھرپور بھروسہ تھا۔ اور وہ اس حقیقت سے واقف تھے۔

کوئی منزل بھی تو مشکل نہیں انساں کیلئے

عزم کامل ہو تو ہر روزہ سے گذر جاتا ہے

مولانا حفظ الرحمن صاحب اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور مولانا بدر عالم صاحب وغیرہ رفقاء کے تعاون سے ندوۃ المصنفین بہت جلد ایک باقاعدہ ادارہ بن گیا، اور اس سے معتبر کتابیں منظر عام پر آنے لگیں۔ آج ہمارے سامنے سیکڑوں کتابیں ہیں جو اس عظیم ادارہ سے شائع ہوئی ہیں اور جن کی افادیت اور اہمیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ماہنامہ برہان مفتی صاحب کی حیات تک ایک معیاری رسالہ کی خصوصیات کے ساتھ پابندی سے شائع ہوتا رہا ہے۔ اور آج بھی مرحوم کے چھوٹے صاحبزادے عمید الرحمن صاحب اس کو نبھائے ہوئے ہیں۔

۱۹۶۲ء کے خونی ہنگاموں میں مفتی صاحب کا ندوۃ المصنفین بھی جلا کر ناک کر دیا

گیا تھا جس میں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا تھا۔ درحقیقت یہ اتنا بڑا اور بھیا تک حادثہ تھا کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ہمیشہ کے لئے شکست خوردہ ہو کر رہ جاتا لیکن مفتی صاحب

کہ قدرت نے زبردست حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ وہ بہت بہت نہیں ہوئے۔ مایوسی اُن کے یہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ آگ، ملامت، قریباغ میں پیش آیا تھا۔ مفتی صاحب جامعہ کے علاقہ میں منتقل ہو گئے۔۔۔

اور خدا کے بھروسے پھر زورۃ السنین کا کام شروع کر دیا۔ قدرت اپنے بلند ہمت بن کی ضرور مدد کرتی ہے۔ چنانچہ چند ہی سال میں یہ ادارہ پھر ترقی کی راہ پر آ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ مفتی صاحب بہت وسیع النظر انسان تھے۔ انھیں اپنے طبقے میں خامیوں کا شدت سے احساس تھا۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دینی ادارہ خصوصاً دارالعلوم دیوبند منظرِ علم ہمارے پورے جامعہ اسلامیہ ڈیوبند میں تھیں، و تالیف اور مضامین لکھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔

ادبی و صحافتی میدان میں دوسرے لوگ چھا رہے ہیں۔ یہ ایک افسوس ناک پہلو ہے۔ میں اس کمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ اُن کا پروگرام یہ بھی تھا کہ ندوۃ السنین کے دائرہ کو زیادہ وسیع کر دیا جائے اور ایک شعبہ ایسا قائم کیا جائے جس میں فضلاء مدارس کو موجودہ تقاضوں کے مطابق اُردو و سنڈن لکھنے کی فنونِ برادری ملے۔ اور اس سلسلہ میں حیرادیوں سے مدد لی جائے۔ نیز ہمارے فضلاء مدارس علومِ عصریہ جیسے قطعاً نادرا تفت رہتے ہیں جس کی وجہ سے اُن کو وہ مقام نہیں ملتا جس کے وہ تقابلاً ہوتے ہیں کم از کم انگریزی اور ہندی زبانیں تو انھیں آتی ہی چاہئیں مگر افسوس مفتی صاحب کا یہ حسین خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ تصنیف و تالیف کے سلسلے میں خود مفتی صاحب کی کوئی کتاب سامنے نہیں آئی۔ غالباً اس کی وجہ ادارہ کے نظم کو حسیّت رکھنے میں ان کی مصروفیات مانع رہیں۔

دوسرے بہت سے علمی و سماجی اداروں اور تحریکوں، مسلم تنظیموں میں شمولیت نے انھیں یکسو نہیں رہنے دیا۔ اور تصنیف و تالیف کا کام بالکل یکسو نہ چاہتا ہے۔ ویسے جب کوئی مضمون لکھتے تھے تو بہت اچھا لکھتے تھے۔ ابتدائے برہان کے ادارے مرحوم نے ہی لکھے ہیں وہ بہت توفیق تھے لیکن سست گرتے تھے۔ انھوں نے کتنی ہی لوگوں کو سست و مؤلف بنا دیا۔ کتنی ہی لوگوں کو مضمون لکھنا سکھا دیا۔ مفتی صاحب کے مزاج میں متانت بھی تھی شرافت بھی، وضع و اداری بھی تھی

اور جماعت و ہمت بھی۔ ان میں حق کوئی بھی تھی۔ خلوص و محبت صلہ رہی بھی۔ اپنی خصوصیات نے ان کی شخصیت کو ایک عظیم شخصیت بنا دیا تھا۔ وہ کبھی کسی کو مایوس کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ ہر محنت و جدت کا دل کرنا اور اپنوں اور غیروں کے کام آنا ان کا مزاج تھا، ان کی فطرت تھی گفتگو، وہ کبھی برتری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے جس سطح کا آدمی ان سے مخاطب ہوتا تھا اسی کی سطح پر آ کر گفتگو کرتے تھے۔ ان سے بات کرتے وقت بالکل احساس نہیں ہوتا تھا ہم بہت بڑے آدمی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ اپنے چھوٹوں کو بولنے کا موقع دیتے تھے، ان کے جذبات و خیالات معلوم کرتے تھے۔ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔

شعبان ۱۳۶۷ھ میں آپ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن بنادے گئے اور جوام ایک بڑے زمانہ تک برائے عظیم اشیاء کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے مؤثر رکن رہے ہیں۔ آپ کے مشورے دارالعلوم کے لئے ہمیشہ مفید ثابت ہوئے ہیں۔ وہ دارالعلوم یا کسی بھی علمی ادارے میں وراثت کے سخت مخالف تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ادارے ملی ادارے ہیں، یہ باہمی شوروں ہی سے چلنے چاہئیں۔ ان میں میراث کا جذبہ خود غرضانہ جذبہ ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے ۱۳۴۷ھ کے بھیانک فساد میں مولانا حفظ الرحمن صاحب کے دوش بدوش رہ کر مظلومین کی زبردست مدد فرمائی ہے۔ اپنے آپ کو شدید خطروں میں ڈال کر انھیں حفاظتی کیمپوں میں پہنچایا، ان کے لئے کھانے وغیرہ کے انتظامات کرائے اور جو لوگ حالات کے فوری مناظر سے گزر کر ملک چھوڑ دینا چاہتے تھے انھیں جمانے کی کوشش کی جس سے مسلمانوں کو کافی تقویت ملی مولانا حفظ الرحمن صاحب انھیں اپنا دست راست سمجھتے تھے۔

ان پر کامل اعتماد رکھتے تھے۔ مفتی صاحب کی جرات کا یہ عالم تھا کہ جمعیتہ العلماء کے دورے مسلم کنونشن میں مرارجی ڈیسائی نے فرقہ وارانہ فسادات پر بولتے ہوئے مسلمانوں کی خامیاں بیان کرتی شروع کر دیں اور یہ کہ مسلمانوں کا فلاں روٹیہ غلط ہے۔ وہ ملک کے فساد کا خیاں نہیں دیکھتے ہیں ان کا یہ طریقہ پسند نہیں۔ وہ عمل پسند نہیں اس اجلاس میں مفتی صاحب بھی موجود تھے، کچھ دیر تو برداشت سے کام لیتے رہے اور جب دیکھا کہ مرارجی تو الزامات کا سلسلہ دراز ہی لے رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مرارجی صاحب یہ کیا طریقہ ہے آپ، تو اپنے

کو ملک کا بادشاہ سمجھ رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کو اپنی مرضی پر چلنے کا فرمان سنا ہے یہاں آئے ہیں آپ کو یہ بات پسند نہیں، وہ بات پسند نہیں۔ یہ بات آپ کو اوارہ نہیں کر سکتی وہ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ آخر آپ ہیں کون کہ مسلمان آپ کی مرضی اور آپ کی خواہش کی تعمیل کریں۔ آپ کی اس جوأتِ مندانہ اور حقیقت پسندانہ تینہ پر مسٹر مرارٹی جو ایک نہایت مضبوط سیاسی شخصیت کے نمایاں آدمی ہیں خاموش ہو گئے اور بالکل خاموش ہو گئے۔ اور انھیں اپنے غلط انداز فکر کا احساس ہونے لگا۔ اس کے بعد انھوں نے ہمارے علم کے مطابق کبھی اس انداز کی تقریر نہیں کی۔ واقعہ یہ ہے کہ مفتی صاحب میں جہاں انتہائی سنجیدگی تھی وہیں اظہارِ حق کی بے پناہ جرات بھی تھی اس لحاظ سے وہ اپنی جماعت میں ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جشن ولادت منایا گیا تو مدعوئے نسوئی کے کیفیت سے آپ روس تشریف لے گئے اور امام صاحب مرحوم کی علمی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور صحیح احادیث کا ایک ایسا مجموعہ جس پر کسی طرح سے بھی شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا جاسکتا ہے تسلیم کرنے کے سلسلہ میں امام صاحب مرحوم کی امکان کی حد تک جدوجہد اور ان کے فضل و کمال پر آپ کی تقریر بے حد پسند کی گئی۔ اس اجتماع کے علاوہ بھی اسی سفر میں مفتی صاحب نے مختلف مقامات پر تقریریں فرمائیں جس کی وجہ سے روس میں آباد مسلمانوں کو دینی معلومات بھی فراہم ہوئیں اور حوصلہ بھی پیدا ہوا نیز ان کو اپنے مستقبل کے حق پر روشنی بھی نظر آنے لگی۔

۱۹۷۷ء میں آپ موتمر علماء المسلمین میں شرکت کے لئے بغداد تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے عالمی سطح پر مسلمانوں کی فلاح و بہبودی اور فروغِ اسلامیہ کے موضوع پر تہایت جامع تقریر فرمائی اور دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے اعلیٰ درجہ کے علماء سے اپنی وسعتِ نظر اور علمی صلاحیتوں کا لوہا منوالیا۔ گو آج مفتی صاحب کی عظیم شخصیت ہمارے سامنے نہیں ہے ہم ہمیشہ کے لئے ان کی رہنمائی اور شفقتوں سے محروم ہو گئے ہیں تاہم مرحوم نے جو نقوش چھوڑے ہیں ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے۔ افسوس اور بہت زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ مفتی صاحب کے بعد ان کی اولاد میں کوئی بھی ان کے علم و فضل اور جہتِ

خصوصیات کا وارث نہیں بن سکا۔ حق تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے اور اُن کی قبر پر ہمیشہ بہاروں کا سایہ رکھے اور اُن کی رحلت سے علمی دنیا میں جو خلا و پیدہ ہو گیا ہے اُسے پُر کرے۔ (آمین، شتم آمین)۔

دریائے فیض و مرکز و مقبول خاص و عام

و مقتدی وہ لائق صد عز و احترام

آغوشِ رب میں سب کا فدائی چلا گیا!

افسوس دے کے داغِ جدائی چلا گیا!

اس کے بعد ہم اب مفتی صاحب کا تعلیمی نقشہ پیش کر رہے ہیں جس میں ہماری مدد

مولانا انصاف صاحب محلہ شاہ۔ رمز الدین، دیوبند نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن کو جزائے

خیر عطا فرمائے۔ (آمین)۔

مفتی عتیق الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی

دارالعلوم دیوبند کی زندگی کا چارٹ

مفتی عتیق الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۲۵ھ

سورہ تکاثر تاظرہ نمبر ۵۰ سواپارہ تاظرہ نمبر ۲۰

مفتی عتیق الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۲۶ھ

۱۵ ۱/۲ پائے حفظ نمبر ۵ ۱۲ پائے حفظ نمبر ۲۸

مفتی عتیق الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۲۷ھ

۲۳ پائے حفظ نمبر ۵ قرآن پاک تمام حفظ نمبر ۲۸

آپ نے پہلی مرتبہ تراویح میں قرآن پاک دیوبند کے محلہ بھولن شاہ کی مسجد میں حضرت مولانا جلیل صاحب کا سنا اور بعد مغرب حضرت مولانا عبد السمیع صاحب کو سنایا۔
 آپ نے پہلی مرتبہ قرآن تراویح میں اپنی چھوٹی مسجد میں سنایا۔
 اور سماعت کی حضرت مولانا عبد السمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے اکثر کتابوں میں استاذ بھی ہیں۔

فارسی کا یہی چار

۱۳۳۳ھ

۱۳۳۰ھ

۵۰	حساب	۲۹	کریم
۲۹	یوستاں	۲۵	حمد باری
۲۷	مالا بدمنہ	۲۵	تشریح الحروف
۲۳	رقعات عالمگیری	۱۳۳۱ھ	
۲۳	رقعات امان اللہ حسینی	۵۰	مفید نامہ
	۱۳۳۲ھ	۲۹	انشائے اردو
۲۸	حساب	۲۷	گفتگو نامہ
۲۵	انوار سہیلی	۳۲	جمع تفریق حساب
۲۳	اقلیدس	۱۳۳۲ھ	
۲۱	سکندر نامہ	۵۳	حساب
۲۰	آمن القواعد	۵۰	حکایات لطیف
۵۳	میزان	۵۰	صفوۃ المصادر
۵۲	منشعب	۲۱	رقعات نظامیہ
	۲۰		گلستاں

جیکہ فارسی کی تمام تعلیم مولانا محمد نسیم صاحب دیوبندی والد ماجد مولانا مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان اور مولانا منظور رضا دلو مولانا خورشید صاحب حاصل کی۔

۱۳۳۵ هـ

فصول اکبری

قال اقول

نحو میر

علم الصیغه

کبری

ب پنج گنج

شرح مائتة عامل

صرف میر

۱۳۳۶ هـ

شرح جامی بحث اسم

شرح جامی بحث فعل

اصول الشاشی

قطبی تصدیقات

میر قطبی

نفحة الیمین

شرح وقایہ اول

کنز الدقائق

۱۳۳۶ هـ

تہذیب

کافیہ

ہدایۃ النحو

شرح تہذیب

قدوری

نیتہ المصلی

۱۳۳۸ هـ

تخصیص الانتان

ہدایہ اولین

ملا حسن

مختصر المعانی

میرزا ہد رسالہ

شرح عقائد نفی

میبذی

۱۳۳۷ هـ

سراجی

نخبۃ الفکر

مشکوٰۃ شریف

جلالین شریف

۵۷

۵۳

۵۲

۵۱

۵۱

۵۰

۵۰

۵۰

۵۰

۵۰

۵۰

۵۰

۵۰

۵۰

۵۲

۵۰

۵۰

۵۰

۲۹

۲۳

۲۱

۵۴

۵۴

۵۲

۵۳

۵۱

۵۱

۵۰

۲۸

۵۱

۵۱

۲۶

۲۶

برہان دہلی

۲۳

سلسلہ ۱۳۳۱ھ

نمبر و کبریا

۱۳۳۱ھ

۵۱

موطا امام محمد

۵۰

ابوداؤد شریف

۵۰

طحاوی شریف

۵۰

شمائل ترمذی

۵۰

موطا امام مالک

۴۸

ابن ماجہ شریف

آپ اس سال پورے دارالعلوم میں اول نمبر ہے۔

بخاری شریف

۵۲

مسلم شریف

۵۱

ترمذی شریف

۵۲

نسائی

۵۱

۱۳۳۲ھ

۵۳

توضیح تدریج

۵۳

قاضی مبارک

۵۲

بیضاری

۵۰

تفسیر مدارک

۵۰

ہدایہ آخرین

۴۸

دیوان حماسہ

شعبان ۱۳۳۲ھ میں فراغت ہوئی۔ اس زمانہ میں چالیس نمبر سے کم میں فیل ہوتے تھے۔ آخری نمبر ۵۰ تھے، اس کے بعد کے تمام نمبر خصوصی ہوتے تھے۔

جو کتابیں خارج میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب پڑھیں

نور الانوار

ترجمہ قرآن پاک مکمل

مشکوٰۃ شریف

پند نامہ

مرقات منطقی

سلم العلوم

مقامات

بیادگار قید مفتی مشتاق الرحمن عثمینی رحمۃ اللہ علیہ

ڈاکٹر معین الدین بٹانی، ایم بی، بی بی ایس، ایف سی، جی پی۔

یوں تو ازل سے ہی اس دنیا کے ناپائیدار میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ایسے رہبرانِ حق پیدا ہوتے رہے ہیں جو مخلوق کو خالق کی مشعل کے مطابق ماہل بہل کرتے رہیں۔ اس صدی کے وسط میں یہ فرض امر خط کے لئے غالباً حضرت مفتی صاحب کے سپرد کیا گیا تھا۔

حضرت مفتی صاحب کی پوری زندگی اسلامی نمونہ عمل کی آئینہ دار رہی ہے۔ میں نے اپنے بچپن سے لے کر مفتی صاحب کی آخری سانسوں تک ان کو دیکھا ہے، اور ہمیشہ ان کو صالح کرم کو، خوش لباس، نفیس، ہمدرد، صابر اور انتہائی ضبط کا مظاہر پا یا ہے۔ جن لوگوں نے مفتی صاحب کو قریب سے دیکھا ہے۔ وہ بھی یقیناً اس بات کی تائید کریں گے۔

اختلافی مسائل پر دوسروں سے بحث اور الجھنا ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ البتہ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے بعد وہ خاموشی اختیار کر لیتے، یا انتہائی نرم لہجہ میں انکار کر دیا کرتے تھے۔ میں نے کبھی اپنی بات کی تائید میں اپنے لیے یا سخت الفاظ میں اپنا نقطہ نظر منوانے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسی شکل میں وہ فیصلہ دوسروں پر چھوڑ دیتے تھے۔

ایک بار عید کے چاند کا مسئلہ تھا۔ دھلی میں رویت ۲۹ رمضان کو نہ ہوئی۔ ۳۰ رمضان روزہ رکھنا پڑا۔ صبح دس بجے معلوم ہوا کہ لکھنؤ میں عید ہو گئی۔ جامع مسجد میں میٹنگ ہو گئی۔ لکھنؤ ٹیلیفون ملا گیا۔ فون پر جن سے بات ہوئی ان سے مفتی صاحب واقف تھے، انہوں نے رویت کی تصدیق کی اور بتایا کہ آج یہاں عید ہو گئی۔ مفتی صاحب نے ٹیلیفون پر

گفتگو ختم کر کے سب کو گفتگو کی تفصیل سنا دی اور اس کے بعد خود روزہ کھول لیا۔ وہاں جو حضرات موجود تھے۔ انہوں نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ گواہی دے دیجئے۔ مفتی صاحب ٹیلیفون کی مشاہدات کی شرعی حیثیت سے بھی واقف تھے اس لئے اس ٹیلیفون کو شہادت کا درجہ دینے سے گریز کیا۔ مگر خود روزہ کھول کر اپنی رائے اعلیٰ طور پر ظاہر کر دی۔ وہاں آدھے گھنٹے تک اسی پر بحث ہوتی رہی کہ عید کا اعلان کیا جائے کہ نہیں۔ جو آدھے گھنٹے بعد ایک اور شہادت کے آنے کے بعد کر دیا گیا۔ مگر مفتی صاحب فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی اور خود پہلے روزہ کھول کر اعلیٰ طور پر تصدیق کر دی۔ جو لوگ اختلافی مسئلہ کو وقار کا مسئلہ بنانے میں یقین رکھتے تھے۔ وہ مفتی صاحب کے درپردہ خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے مفتی صاحب ان کے ہمنوا بن جائیں۔ مگر مفتی صاحب نے ہمیشہ اس سے گریز کیا۔

مفتی صاحب شرعی حدود میں تمام آسائشوں کے قائل تھے۔ میں نے ان کو ہمیشہ انتہائی صاف ستھرے لباس بشیروانی اور لوہنی میں دیکھا۔ میں نے مفتی صاحب کو کار خود چلائے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے مفتی صاحب کو میز اور کرسیوں پر کھانا کھاتے بھی دیکھا۔ یہ وہ حقیقت تھی جو ایک مفتی کے بارے میں ہماری خود ساختہ شبیہ کے خلاف تھی۔ کیونکہ ہم نے اپنے نزدیک جو مفتی یا امام کا تصور بنا رکھا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ لمبا چوڑا، ہاتھ میں تسبیح، تہبند ہاندھے، عامر پہنے، صرف مسجد میں رہتا ہو۔ اور مسجد میں آنے والے کھانوں پر گند اوقات ہوتی ہو۔ اور دنیا کی آسائش اس کے لئے شجر ممنوعہ ہو۔ وہ ہماری نظر میں قابل اعتبار عالم ہوتا ہے۔

اور جب کبھی کسی کو ہم اپنی اس مفروضہ شبیہ کے خلاف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس عالم کے علم اور ایمان میں شک و شبہ ہونے لگتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو اسے عالم کے بارے میں انتہائی رتے قائم کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد کردار کشی سے بھی نہیں چوکتے، جیسے جیسے شعور بالغ ہوتا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ذہن میں خود بخود صاف ہوتی جاتی ہیں۔ اور محاذِ سطحیت سے آگے دیکھنے لگتی ہے۔

حضرت مفتی صاحب کی زندگی اسلامی طرز کی عمل زندگی کا نمونہ تھی۔ اس میں بناوٹ یا ریاکاری کا دخل نہیں تھا۔ ان کی کسی تقریر میں اشتعال نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے کبھی ان کو کسی کی غیبت کرتے نہیں دیکھا۔ اگر کبھی ان کے سامنے کسی کی بُرائی کی جاتی تو ایک مخصوص انداز میں وہ ہاں ٹھیک ہے کہہ کر نہایت خوبصورتی سے موضوع بدل دیا کرتے۔

مجھے ایک طویل عرصہ تک مفتی صاحب اور ان کی فیملی کے دوسرے لوگوں کے علاج کا شرف رہا ہے۔ میں نے مفتی صاحب کو کسی شدید ترین تکلیف میں بھی پینچتے چلاتے نہیں دیکھا۔ وہ تمام ہدایات کو سنتے اور اس پر مابندی سے عمل بھی کرتے۔ ہر دوا، انجکشن کو بخوشی قبول کرتے، اور ہر تکلیف کو فائدہ پیشانی سے برداشت کرتے۔ آخری ایام میں جب ان کو کینسر کو روکنے کیلئے بجلی لگائی گئی اس کے بعد کافی تکلیف رہی جسے انہوں نے نہایت ضبط کے ساتھ برداشت کیا اور نہایت CO-OPERATION اور منکسر المزاج مرلیں تھے۔ البتہ گھر کے دوسرے افراد کی علالت پر کافی متفکر ہو جاتے، مگر مرلیں کو تشفی اور تسلی دیتے تھے۔

آج مفتی صاحب ہمیں نہیں۔ میرے نزدیک ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے مزاج کو اپنے قول و فعل و عمل سے زندہ کریں۔ اور دنیا کو امن اور عافیت کا گہوارہ بنائیں۔

ضروری گزارش

ادارہ ندوة المصنفین کی ممبری یا سہان کی خریداری وغیرہ کے سلسلے میں جب آپ دفتر کو خط لکھیں یا مٹی آرڈر ارسال فرمائیں تو اپنا پتہ تحریر کے ساتھ ساتھ سہان کی چٹ پر آپ کے نام کے ساتھ درج شدہ نمبر بھی ضرور تحریر فرمائیں۔ اکثر مٹی آرڈر کوپن اور نمبر خالی ہوتے ہیں جس سے بڑی زحمت ہوتی ہے۔ (مینجر)

مفتی عتیق الرحمن عثمانی

ایک ہمہ گیر شخصیت

توفیق محمد تھانی، ریڈر شیعہ سیاسیات، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

مفتی صاحب کی یاد آتے ہی ان تمام حالات کا نقشہ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے جس کا مظاہرہ انھوں نے بڑی سنجیدگی اور محنت سے کیا۔ مسلمانوں کے مسائل میں اور ملک کی ترقی میں جو انہیں دل چسپی تھی، اس کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں۔ میں اپنے طالب علمی کے زمانے سے۔۔۔ مفتی صاحب کے پاس دہلی جاتا اور جس گھر میں دل چسپی سے ان کو مسائل پر گفتگو کرتے پاتا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی قومی کاموں کے لئے وقف کر دی ہے۔ ان کے پاس لوگوں کا ایک تاننا بندھا رہتا تھا۔ اور ہر شخص کے مسائل کو بڑی دل چسپی سے سنتے تھے۔ اکثر میں نے دیکھا کہ سید احمد اکبر آبادی صاحب ندوۃ المستفین کے دفتر میں موجود ہیں اور۔۔۔ مفتی صاحب ان سے اسلامی تاریخ پر گفتگو نہیں، دونوں عالموں کی گفتگو سے میلنے بہت کچھ سیکھا۔ مفتی صاحب میں مزاج کا ایک خاص انداز تھا۔ اور اسی طرح بہت سے مسائل کو بڑی آسانی سے سمجھا دیتے تھے۔

جب میں دہلی جاتا اور ان سے ملاقات ہوتی تو بڑی محنت سے ملتے، اور ہر آرام کا بے حد خیال رکھتے۔ اور اس وقت اگر ان کو کہیں باہر جانا ہوتا، تو مجھ سے کہتے کہ تم یہاں آرام کرو اور اپنے کمرے کی چابی مجھ کو دیدیتے، بہت ہی پر تکلف اور مناسب شخصیت

کے مالک تھے۔

علی گڑھ یونیورسٹی کے معاملات میں نہیں غاص دل چسپی تھی۔ اور برابر یہاں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ کئی بار مفتی صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی کے مقاصد پر روشنی ڈالی، اور ان کا خیال تھا کہ یہ یونیورسٹی مسلمانوں کے لئے ایک تعلیمی گہوارہ ہے جس میں اپنے اسلامی تعلیم اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سائنس کے میدان میں ترقی کی جائے۔ ان کا خیال تھا کہ۔۔۔

علی گڑھ مسلمانوں کے سیاسی سماجی اور مذہبی تقاضوں کو پورا کرے گا۔

مفتی صاحب کی وفات سے جس کمی کا احساس ہوتا ہے اس کو یہاں کرنا مشکل ہے، ان کی شہرت، خدمات صرف اسی ملک کے لئے نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تمدنہ المصنفین نے جو خدمات انجام دی ہیں اس کا سہرا مفتی صاحب کے سر ہے۔

عید الرحمن صاحب نے "یہ دہانہ" کے ذریعہ جو مفتی حقیق الرحمن عثمانی نمبر نکالا ہے اس کے لئے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اس کو بڑھانے کے بعد مفتی صاحب کی شخصیت کے لاتعداد پہلو سامنے آتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مفتی صاحب کی خدمات کو منظر عام پر لانے کی جدوجہد جاری رہے گی، ان کی خدمات و انکار ہی قوم کو صحیح راستہ دکھانے میں مدد کریں گے۔

از نورشید حسن قاسمی رفیق دارالافتاء

دارالعلوم دیوبند

مفکر ملت کے فتاویٰ

اور

علیٰ تحقیق مائت کا جائزہ

دارالعلوم دیوبند ایشیاء کی وہ عظیم یونیورسٹی ہے کہ جس نے گزشتہ صدی میں عالم سما کی متعدد ایسی نامور شخصیات پیدا کیں کہ جنہوں نے ملت کی فکری و عملی رہنمائی کر کے مسلمانوں کی تاریخ پر گہرے اور دور رس اثرات مرتب کئے۔

عالم اسلام کی ان ہی نامور شخصیات میں سے مفکر ملت حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی صاحب کی ذات گرامی بھگ ہے، آپ کی ولادت با سعادت ۱۹۰۱ء کی ہے، اور ۱۹۸۱ء میں آپ نے جناب حافظ محمد نامدار خاں صاحب دیوبند کے یہاں حفظ کلام اللہ کیا اور حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، اور مولانا منظور احمد صاحب دیوبند سے فارسی و ریاضی کی تعلیم حاصل کی، اور ۱۳۳۷ھ میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ اور آپ کو ان ادیباء کا ملیں اور سلف صالحین اور یگانہ روزگار شخصیات سے شرف تلمذ ہوا کہ جن کی نظیر ملنا ناممکن ہے، فخر المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، راقم الحروف کے جد المکرم عارف باللہ حضرت مولانا محمد حسن صاحب، حضرت مولانا سید امجد حسین میاں صاحب سے اپنے درس نظامی کی تکمیل کی فراغت کے بعد آپ نے والد ماجد حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی قدس اللہ سواہ العزیز

کی زیر نگرانی، فتویٰ نویسی کی خدمت انجام دینا شروع کیں اور ۱۳۳۳ھ میں آپ نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں افتاء کا کام انجام دیا اس کے بعد مدظلہ اہل تشریف لے گئے، جہاں آپ نے عرصہ ایک فتویٰ نویسی کی خدمت انجام دی اور اس عرصہ میں آپ نے ملک اور بیرون ملک، اور عالم اسلام سے آمدہ فرقہ واریت، تافہیر و حدیث سلوک و مہنوف کلام و عقائد و عطا وارشاد، عائلی قوانین اور اسلام کے ازدواجی نظام سے متعلق سینکڑوں سوالات کے جوابات تحریر فرمائے یہ فتاویٰ علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہونے کے علاوہ ایک لحاظ سے برصغیر پاک و ہند کے ان تمام نظریاتی، سیاسی، معاشرتی رجحانات کی تاریخ بھی ہیں جو کہ گذشتہ ربع صدی میں امت کے مختلف طبقات میں پیدا ہوئے، ایک مفتی کے لئے فکری آفاقیت لوگوں کے احوال و تعامل سے واقفیت، عرف کا لحاظ، حدود شرع میں رہتے ہوئے گنج گشت مکان اور فتویٰ میں آسان پہلو اختیار کرنا سہولت دینا، منشا، سوال کو پوری طرح محسوس کرنا وغیرہ وغیرہ یہ وہ شرائط ہیں کہ جن کا خیال رکھنا مفتی کے لئے ضروری ہوتا ہے چنانچہ آپ کے فتاویٰ میں ان امور کا پوری طرح لحاظ پایا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ سوال مختصر ہوتا ہے لیکن جواب میں تفصیل اور دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقہ پر بعض دفعہ سوال مفصل ہوتا ہے لیکن سائل کو محض نفس مسئلہ بتلا دینا، درحکم شرع کا اظہار کافی ہوتا ہے۔

چنانچہ حضرت مفتی صاحب نے فن فتویٰ نویسی کے لئے ضروری ان شرائط کا بھی پورا پورا خیال فرماتے ہوئے استفاء کے جوابات تحریر فرمائے آپ کے فتاویٰ تفسیری نکات، حدیثی اشکالات کے جوابات اور فرقہ باطلہ کے رد سے متعلق بھی ہیں، اور بعض فتاویٰ فن افتاء کے مشکل ترین باب فرائض اور مناسک سے بھی متعلق ہیں ذیل میں بطور نمونہ حضرت مفتی صاحب کے تین فتاویٰ پیش کئے جا رہے ہیں، فتویٰ ۱۔ ملاحظہ ہو۔

سوال۔

زید ہندہ کے ساتھ نکاح کر کے پریس چلا گیا، بارہ سال تک کچھ خبر نہ لی ہندہ والدین کے یہاں رہی اب زید واپس آگیا کیا اس کی زوجہ اس سے فرج کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور گذشتہ سالوں کا نفقہ

کے کہتے ہیں، وہ دوسرے کے ساتھ گزشتہ میں ہندہ کے چھٹا یا نہم پیدا کی ہو وہ
رقم یا جائداد ہندہ کا شوہر اس سے جبراً لے سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب:۔ اس صورت میں اگر شوہر گزشتہ نفقہ دینے پر رضامند ہو تو عورت لے سکتی ہے
ہندہ نہیں۔ کتب فقہ میں تصریح ہے کہ نفقہ بغیر قضا، یا رضاء کے وین (یعنی قرض) نہیں ہوتا پس ظاہر ہے کہ
شوہر کے ذمہ گزشتہ نفقہ کوئی قرض نہیں کہ اس کی ادائیگی ہندہ مجبور ہو درختا میں ہے؛ والنفقہ لایمیر
دیناً الا بالقضاء او الرضاء..... الخ ان قال لم یفقد علیہا بان غاب عنها۔

رکابی ۲۵۵: ۲۴۔

(ب) ہندہ نے جو کچھ جائیداد اپنے کسب سے پیدا کی ہو وہ خود اس کی مالک ہے شوہر کو اس پر
جبر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

فتیٰ الرحمن عثمانی، معین القضا، دارالعلوم دیوبند، ۱۳۴۳ھ۔

مندرجہ بالا فتویٰ میں مفتی صاحب نے شوہر کے غائب ہو جانے کے بعد کے زمانہ کے نفقہ کا مدار شوہر
کی رضا پر قرار دیا، اور فرمایا کہ شوہر کے غائب رہنے کی مدت کے زمانہ کے نفقہ کی عورت حق دار نہیں البتہ
اگر شوہر بخوشی گزرے ہوئے زمانہ کا نفقہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن عورت گزشتہ زمانہ کے نفقہ
کی وصولی کے لئے شوہر کو مجبور نہیں کر سکتی ایسے مسئلہ میں شریعت اسلامیہ عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ عورت
شرعی کمیٹی یا دارالقضاء میں فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے شرعی کمیٹی یا دارالقضاء شرعی قانون کے تحت
کارروائی کی تکمیل کے بعد اگر نکاح فسخ کرے تو یہ نکاح نسخ ہو جائے گا۔ تفصیل حضرت تھانویؒ کی کتاب
"المیلة الناجزہ" میں اور مولانا عبد الستار صاحب رحمانی کی کتاب "کتاب الفسخ والتفریق" وغیرہ میں ملاحظہ فرمائی
جاسکتی ہے۔

اسی طریقہ پر حضرت مفتی صاحب کا دوسرا فتویٰ ملاحظہ ہو۔

سوال:۔ ایک شخص نے مغرب کی نماز سے ایک دو منٹ پہلے عصر کی نماز پڑھی تو یہ ممنوع ہے یا

مکروہ؟ اور اس نماز کا اعادہ ضروری ہے یا نہیں؟

الجواب :- اگرچہ وقت اوقات مکروہ میں سے ہے مگر اس میں اس دن کی عمر کی نماز پڑھنا ہائز ہے البتہ اس تاخیر اور ادائیگی کو بہت ضرور ہے لیکن اس کو بہت کے باعث اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اول تو فقہاء اس نماز کا اعادہ ضروری قرار دیتے ہیں جو کہ مکروہ بکراہت تحریمی ہو۔ اور یہاں یہ مسلم نہیں پھر یہ کہ اعادہ کا حکم وقت ہی کے اندر ہے وقت گزرنے کے بعد اعادہ ضروری نہیں، فتاویٰ قاضی خاں میں ہے۔

وعند احمرار الشمس الى ان تغيب الا عصر يومه فانما يجوز اداؤها عند الغروب وفي الشافعي فقل الاداء مكروه كما في النسبي والحاصل انهم اختلفوا في ان الكراهية هي التامير فقط دون الاداء فيهما فقل بالاول الخ وقيل بالثاني فعليه مشي في شرح الطحاوی والفتحة والبدائع والحاوی وغيرها على انه المذهب وهو الاوجه لحديث مسلم الخ

وفي البحر من باب قضاء الفوائت يومربا الاعادة في الوقت لا بعدة ونقل العلامة الشافعي في هذا القول في بحث كل مسألة أدت مع كراهية التحريم فب اعادتها - فقط والله تعالى اعلم

کتبہ عتیق الرحمن عثمانی

معین الافاء دارالعلوم دیوبند۔ ۱۳۲۷ھ

مذکورہ بالا فتویٰ مغروب آفتاب سے کچھ قبل اسی روز کی نماز عصر تک وقت میں ادا کرنے سے متعلق ہے اس فتویٰ میں فقہ حنفی کی نہیاری رہنما کتاب، فتاویٰ شامی، البحر الرائق، فتاویٰ قاضی خاں وغیرہ کے عبارات فقہیہ سے غروب آفتاب سے کچھ قبل اسی روز کی نماز عصر ادا ہونے اور ایسے تنگ مدت میں نماز عصر ادا ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی نماز کے اعادہ واجب نہ ہونے پر دلائل قائم فرمائے گئے۔

اسی طریقہ پر حضرت مفکر ملت کا تیسرا فتویٰ ملاحظہ ہو۔ اس فتویٰ میں سوال نہایت مختصر ہے لیکن مسئلہ کی نوعیت اور مسائل کی حیثیت کے پیش نظر حضرت مفتی صاحب نے جواب نہایت مدلل و مبہن

تقریر فرمایا، اور قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی عظیم کتب سے دلائل جواب تحریر فرمایا، چنانچہ فتویٰ ۲۰
لاحظہ ہو، یہ فتویٰ خود کشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھ جانے اور بے نازی کی بھی نماز جنازہ
ادا کئے جانے سے متعلق ہے۔

سوال ۱۔ ایک شخص نے خود کشی کی، آیا اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز
ہے اور نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو کیا حکم ہے؟
الجواب ۱۔

قاتل نفس کے متعلق حضرت امام اعظمؒ و امام محمدؒ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اس پر نماز پڑھی جائے۔
فتاویٰ قاضی خاں میں ہے المسلم اذا قتل نفسه في قول ابی حنیفۃ و محمد یغسل و
یصلی علیہ۔ ج ۱ ذل ص ۱۵۶۔

اور کبیری میں ہے۔ وعندہما یصلی علیہ واختار لا شمس الاثمة الحلوانیؒ لان
دمہ ہدر کالمیت خفف انفسہ الخ۔

غرضیکہ ائمہ احناف میں سے اکثر کا مذہب یہی ہے کہ قاتل نفس پر نماز پڑھی جائے۔ حنفیہ نے اپنی
کتابوں میں بدلائل قویہ اس کو ثابت کیا ہے۔ قال الحلبی فی شروح السنہ لانہ مسلم عام
غیر ساع فی الارض فسادا فلا یقاس علی البغاة وقطاع الطريق الخ۔ پھر حدیث مسلم
کہ جس کو مذہب حنفیہ کے معارف سمجھا گیا ہے حقیقت میں وہ بھی اس کی مخالف نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز نہ پڑھنا کسی خاص وجہ سے نہ ہو پس اس سے کلیۃً عدم صلاۃ کا حکم نکال لینا تاہل
غور ہے۔ کیونکہ جس طرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مدیون پر محض زجر نماز نہیں پڑھی بہت ممکن ہے کہ
تاہل نفس پر بھی اسی باعث سے نہ پڑھی ہو۔ پس جس طرح مدیون پر نماز نہ پڑھنا آپ ہی تک محدود
رکھا گیا، اسی طرح قاتل نفس ۲ سالہ بھی سمجھا جائے علی الخصوص جبکہ حضورؐ نے صحابہ کرام کو اس پر نماز
پڑھنے سے منع بھی نہیں فرمایا، جو حقیقت میں اس کی تین دلیل ہے کہ یہ فعل کسی حکم کلی کا اعلان نہ تھا
بلکہ کسی خاص سبب و وجہ پر مبنی تھا، قال الحلبی فی جوابہ انہما لا تقتضی العموم

لاعتقال انه عليه الصلوة والسلام عدمه امراً تمنع من الصلوة عليه على انه ليس فيه انه منع الصحابة عن الصلوة عليه فيعمل انه امتنع عنها كما امتنع من الصلوة على المديون للزجر لا لانها ممنوعة مطلقاً فلا دليل على عدم صلاۃ غیرہ علیہ السلام انتہی۔ وقد قال عليه الصلوة والسلام صلوا علی کل یزوفاجر الحدیث وتحقیقه فی شرح المنیہ۔

(۲) تارکِ صلاۃ باتفاق جمہور علماء اہل سنت کافر نہیں فاسق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے اس میں شد و ذکیہ ہے کہ تارکِ صلاۃ کو کافر کہا۔ درماتر ثلاثہ ابو حنیفہؒ و مالکؒ و شافعیؒ اور ان کے متبعین یکساں و از اس کا غلط نہ کر رہے ہیں کہ ابو بکر بن فی کتب مذاہب الثلاثہ، اور ظاہر ہے کہ ہر اس مومن پر کہ جس کے دل میں ایمان کی روشنی موجود ہے، اگرچہ کتنا ہی بڑا فاسق کیوں نہ ہو۔ نماز پڑھنی ضروری ہے لہذا تارکِ صلاۃ نہ نماز پڑھنی چاہئے۔ اگر کسی دھسے نہ پڑھی جائے تو تین دن تک اس کی قبر پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے اس کے بعد نہیں، بہر حال جب کہ تارکِ صلاۃ کافر نہ ہو تو اس پر نماز نہ پڑھنے کی کوئی وجہ نہیں بنی۔ اودیش میں تارکِ صلاۃ پر کفر کا اطلاق کیا ہے تمام علماء نے ان کی توجیہ کی ہے کیونکہ اطلاق کفر صرف تارکِ صلاۃ ہی پر نہیں بلکہ بہت سے مرتکبین کبار پر کیا گیا ہے پس اگر ظاہری الفاظ پر ہی جمود کیا جائے تو پھر تارکِ صلاۃ کے سوا اور بھی بہت سے مسلمان کا فسہ کہلائیں گے لامحالہ اس طرح کی تمام احادیث کسی ایسے محمل پر اتاری جائیں گی جو دوسری مصوص صریح کے خلاف نہ ہو۔ اور بخاریؒ نے اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر کفر و کفر کا باب رکھ دیا ہے۔ وقال الحاکمی ثم المراد بهذا الحديث وامثاله الخ، عند الجمهور والترك اعتقاداً وهو مختار وجوبها شرح منیہ ص ۱۲۔

الحاصل ثرون حدیث مثل نفع اباری، عمدۃ القاری، نووی وغیرہ میں ان احادیث کے معانی پر مفصل بحث موجود ہے۔ تفصیل دیکھنی ہو تو وہاں دیکھ لی جائے، یہاں تو صرف فتویٰ کی حیثیت کو پیش نظر رکھ کر جو کچھ مناسب تھا لکھ دیا گیا۔ حقیقت میں مجیب نے اپنے معانی کیلئے جس قدر استدلال پیش

کے ہیں وہ سب راقیت سے دور ہیں۔ اور آیت ولا تصل علی احد منہم۔ باتفاق مفسرین راس المتأخین عبد اللہ بن ابی کے بارہ میں نازل ہوئی ہے، اس کو مرتباً تکب صلاۃ پر نازل نہ پڑھنے سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ اسی طرح ابی قحیفہ کا استدلال اگر صحیح مانا جائے تو تب بھی نازل نہ پڑھنے اور زکوٰۃ دینے والے دونوں کی مساویۃ حیثیت نکلتی ہے حالانکہ زکوٰۃ دینے والے کو کسی نے بھی کافر نہ کہا۔ فقط

واللہ تعالیٰ اعلم،

کتبہ: حقیق الرحمن عثمانی۔

مندرجہ بالا تصدیقی فتویٰ میں حضرت مفتی صاحب نے خود کشی کرنے والے شخص اور بے نازن کی ناز جنازہ ادا کئے جانے اور ایسے اشخاص کو سخت گنہگار ہونے کے باوجود دائرہ اسلام میں ہی رہنے کا حکم فرمایا اور اس مسئلہ میں بخاری شریف، مسلم شریف، فتح الباری شرح بخاری، نووی شرح مسلم کی عبارات نقل فرمائیں، اور ان اربعہ کامساک امام ابی قحیفہ کا نقطہ نظر بھی پیش فرمایا، مندرجہ بالا فتاویٰ سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہوتی ہے، کہ حضرت مفکر ملت کے فتاویٰ آپ کے والد احمد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی کے فتاویٰ کے مشابہ ہیں۔ اور آپ کا طرز استخراج اور طریقہ استنباط فقہانہ و مجتہدانہ ہے۔ دہلی، جامعہ اسلامیہ ڈاھیل اور دیوبند سے جاری کئے گئے۔

حضرت مفتی صاحب کے فتاویٰ گنج گرانمایہ اور فقہ اسلامی کا عظیم ذخیرہ ہیں۔ اور آپ کے فتاویٰ کو عظیم اسلامی انسائیکلو پیڈیا قرار دیا جاسکتا ہے۔ فقہی ابواب کی ترتیب جدید اور تدوین کے بعد زندگی کے ہر پہلو پر حاوی آپ کے فتاویٰ کو اگر کتابی شکل میں شائع کیا جائے، تو دیگر اکابر مفتیان ہند کی موجودہ کتب فتاویٰ اور اسلاف کے مجموعہ فتاویٰ کی طرح ارباب افتاء، مکتبہ و الشوریہ اور عوام و خواص کے لئے رہبرِ ہدایت ثابت ہوں، اسی طریقہ پر اگر حضرت مفتی صاحب کی دیگر علمی خدمات کا احاطہ کیا جائے اور مفتی صاحب کی درسی تقاریر، عالم اسلام کی مختلف کانفرنسوں میں پیش کئے مقالات و مضامین اور ماہنامہ بُرہان کے ابتدائی دور کے اداریوں کو جمع کیا جائے، تو یہ بھی ایک باقی ص

عظیم علمی کارنامہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ضرورت اس کی بھی ہے کہ حضرت مفتی صاحبؒ نے جن کتب کے تراجم کئے ہیں یا حواشی تحریر فرمائے ہیں، جیسے غلامِ ابنِ تیمیہؒ کی "الکلم الطیب" اور غلامِ ابنِ جوزیؒ کی کتاب "صیاد الخاطر" کے مفتی صاحبؒ کے کئے گئے تراجم و حواشی بھی مقرر نامہ پرائے جائیں، تو یہ بھی آپ کی زندگی کا عظیم کارنامہ ہو۔

حضرت مفتی صاحبؒ کی ہمہ گیر اور بین الاقوامی شخصیت کی خدمات کا تذکرہ ہے کہ آپ پر ماکہ کے ممتاز شہروں اور علاقوں میں سیمینار منعقد کئے جاتے ہیں۔ اور آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ابھر کر کئے جاتے ہیں اور آپ کی قائم کردہ دانش گاہ ندوۃ المصنفین کی تاریخی خدمات اور اس سے شائع ہونے والے اتر پرکے ذریعہ برصغیر ہند و پاک کی تہذیب پر رتبہ ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا جائے۔ درحقیقت حضرت مفتی صاحبؒ اکابر علماء دیوبند کے علوم کے امین اور مہلت ہیں ایک فقیہ، محقق، عظیم اسکالریں، ایک عہد، ایک انجمن اور اپنی ذات میں ادارہ ہیں۔ آپ کی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں۔ آپ کی وفات سے جو کام درمیان میں رہ گئے ہیں خداوند قدوس ان کی تکمیل کا نظم فرمائیں آمین

وماذا لعلی اللہ بعزیزہ

بقیۃ منقولہ حضرت مفتی صاحبؒ اور ندوۃ المصنفین

کے نتیجہ میں اسلامی علوم و فنون کا بہت بڑا ذخیرہ کتابی شکل میں سامنے آیا، مفتی صاحبؒ کے اس ایثار و اخلاق کی قدر و قیمت ہمیشہ محسوس کی جائے گی، اور اس کا تقاضا ہے کہ ندوۃ المصنفین زندہ و تابندہ رہے۔

منکرمات

حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی

متبحر عالم، بے ہاک قائد اور مخلص رہنما

مولانا فقیہ الدین، مستہم جامعہ رحیمیہ مہدیان، ننگوہلی۔

حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی جماعت دیوبند کے ان مایہ ناز بزرگوں میں سے ہیں، جن پر پوری ملت رشک کناں ہے۔ دارالعلوم کے ایسے مایہ ناز سپوت جن پر خود مادر علمی فخر کرے۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت، مسلم مجلس مشاورت کی صدارت اور ندوۃ المصنفین دہلی کا نظم و انصرام اس گلدستہ علم و عرفان کے مختلف نکھار اور دیدہ زیب مناظر ہیں۔ حضرت مفتی صاحب اپنے مجاہدانہ اور مخلصانہ کارناموں کے لئے ملت اسلامیہ کے مسیحا اور درد آشنا تھے۔ آپ ظلمت کدہ میں قندیل روشن اور گوہر شب چراغ تھے۔ انہوں نے وقت اور مصلحت کے مد نظر شررباری بھی کی، اور شبیم ریزی بھی۔ آپ کی دینی، قومی، علمی ادبی اور معاشرتی خدمات، علمی تبحر، فکری بلندی اور تکمیل مقصد کے لئے مخلصانہ اور سرفروشانہ قربانیاں ملت اسلامیہ کا عظیم ترین سرمایہ ہیں۔

اب نہ آئے گا نظرایا کمالِ علم و فن

گو بہت آئیں گے دنیا میں رجالِ علم و فن

دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد اس تازہ کے اصرار پر برسہا برس دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے منصب کو زینت بخشا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے ساتھ ملا بھییل گئے، وہاں

تدریس یافتہ کام شان کے ساتھ انجام دیا۔ جنگ آزادی کی تحریک کو ہر اول دستہ کی ضرورت پیش آئی تو مفتی صاحب صفت اول کے مجاہدین میں شامل ہوئے۔ حکومت کے مظالم برداشت کئے۔ قید و بند کی تکالیف سے گزرے۔ اور دلیرانہ باک اور اولوالعزم مجاہد وطن بن کر سامنے آئے۔ ۱۹۴۷ء کا ہنگامہ فز کشتی قیامت لئے ہوئے تھا۔ کون تھا جو سرکھٹ میں ان میں اترا۔ اور ملت اسلامیہ کی کشتی کا نانا خدا بنا۔ مجاہد ملت مولانا حفیظ الرحمن صاحب اور ان کے مشیر کار اور دست راست مفتی عتیق الرحمن صاحب۔ مجھے یاد ہے، کس طرح راقم الحروف اور مفتی صاحب محلہ محلہ گلی گلی دن کے سناٹوں میں اور رات کی تاریکیوں میں در بدر پھر رہے تھے۔ بستم رسیدہ بھائیوں کی دادرسی، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی مہم میں سرگرداں و پریشاں۔ رات کا آرام نہ دن کا چین، اور نہ بھوک پیاس کا احساس۔ بفضلہ تعالیٰ اپنے اس مقصد میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے، کسٹوڈین کا کالاقانون ختم کرایا۔ اور ہزار ہا مکینوں کو ان کے آشیانوں میں واپس لا کر بیٹھایا۔

ملک آزاد ہوا، مگر فرقہ پرستی کا عفریت بلند حوصلہ ہوا۔ ہر طرف نسل کشی، مار دھاڑ اور قتل و غارتگری کا سیلاب، مگر حضرت مفتی صاحب اور ان کے رفقاء طوفانوں سے ٹکراتے رہے، آتش فروزاں میں کودتے رہے، اور مظلوموں کی دادرسی سے غافل نہ ہوئے۔

ایک وقت وہ بھی آیا، کہ مسلم مجلس مشاورت کی داغ بیل ڈالی۔ اور مختلف جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ اور صدر مشاورت کی حیثیت سے اتنی دوینک جہتی، اشتراک عمل اور جہد مسلسل کا بے نظیر نمونہ پیش کیا۔ دم آخر تک آپ کل ہند مسلم مشاورت کے صدر رہے۔ ”ندوۃ المصنفین“ دہلی اس زندہ جاوید ادارہ کا نام ہے، جسے مفتی صاحب نے اپنے خون سے سینچا، اور ملک کا ممتاز، ہمہ گیر اور مقبول ترین ادارہ بنایا، تحقیق و نشریات کے ذریعہ علم و ادب، تاریخ و دینیات کا قیمتی ذخیرہ ملت کے ہاتھوں میں پہونچایا، اور اسلاف کی امانت اخلاف تک پہونچانے کا فریضہ پورا فرمایا۔

دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، کراچی کونسل سوسائٹی، جامعہ انگریزی دہلی۔

اور ندوۃ المفتیین کی پوری ذمہ داری ان پر ڈال دی۔ محمد علی انہوں نے ذمہ داری کا حق ادا کیا، ادارہ کو چار چاند لگائے۔ حضرت مفتی صاحب کی وفات کے بعد بھی مطبوعات کا سلسلہ برا بھلا جاری ہے۔ اور برہان پابندی سے نکل رہا ہے۔

عید الرحمن صاحب نے انتھک محنت کر کے منکر ملت نمبر مرتب کیا اور معیاری شان سے اس کو شائع کیا۔ حضرت مفتی صاحب پھینار بھی عید الرحمن صاحب کی ہی کاوش اور محنت کا ثمرہ ہے۔ انٹر نل مفتی صاحب کو کروٹ کروٹ ملے اور سکون سے فائدے، غلین میں قرار عطا فرمائے۔ اور عید الرحمن صاحب و دیگر صاحبزادگان اہل خاندان اور محبتیں کو ان کا مشن جاری رکھنے اور اس کو ترقی دینے کی توفیق سے بہرہ یاب فرمائے۔

مدت کے بعد جوتے ہیں پیدا کیس وہ لوگ
مٹتے نہیں دھر سے مہن کے شاں کبھی

تاریخ ادبیات ایران

تاریخ ادبیات ایران، تہران یونیورسٹی کے پروفیسر حبیبیات، ڈاکٹر رضا زادہ شفق کی قابل تخریج تالیف ہے جس کو سید مہارالدین رفعت نے اردو کے قالب میں منتقل کیا ہے اس کتاب میں ادبیات ایران اور اس کی ثقافت کے ایک ایک گوشے پر دلہندیر اور کسیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ پہلی اسلامی بہائی ادبیات سے لے کر موجودہ دور کی ادبیات، شاعری اور اس کے زبردست اثرات کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایران کے ہر دور... کے شاعروں اور آدمیوں کے حالات اور کلام کا مکمل نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایرانی کچھ اور ثقافت اس کا منظم و منثر شاعری اور شاعروں کے حالات پر آتا ہے اس باب کی کوئی کتاب اردو میں شائع نہیں ہوئی تھی۔

صفحات ۵۶۰، قیمت ۹/۸، اردو چھاپہ خانہ ۱۰۰

مفکر ملت

حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی کی

چند یادیں چند باتیں

حاجی رفیع الدین دہلوی

مفکر ملت حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی میرے لئے اہم ترین بزرگ ہیں۔ مجھے ان کو قریب سے دیکھنے، ان سے فیض اٹھانے اور ان کے لطف و کرم کا مستحق بننے کی سعادت حاصل رہی۔ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اور حضرت مفتی صاحب یہ تینوں اکابر میرے کرم فرما اور سرپرست رہے اور ان کی خدمت اور صحبت کا شرف مجھے حاصل رہا۔

سن ۱۹۷۰ء کی بات ہے، میں نے بانک مانا سینٹر میں عظیم الشان جلسہ سیرت کرایا، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کا بھیرت افروز خطاب تھا۔ حضرت مفتی صاحب کی صدارت تھی۔ اجلاس سے قبل جناب مولانا قاری محمد ادریس صاحب امام جامع مسجد نئی دہلی کے یہاں دعوت طعام تھی۔ اس میں قاری ادریس صاحب نے میرا مفتی صاحب سے تعارف کرایا۔ اور وہیں سے محبت اور عظمت کا تعلق شروع ہو گیا۔ میں ہفتہ میں ۲، ۳ مرتبہ مفتی صاحب کے عدالت کدہ پر حاضر ہوتا۔ اور ان سے علمی دینی باتیں سنتا، حضرت مفتی صاحب کو اس خادم سے ایسا لگاؤ تھا کہ اگر میں اپنی کسی مصروفیت کے سبب زیادہ دن تک نہ پہنچتا تو حکم بھیج کر بلوالیا کرتے تھے۔

مفتی صاحب جن اور دوکان بزرگ ہونے کے ساتھ میرے بے غلامی بزرگ کا
 درو بھی رکھتے تھے۔ میں اپنے گھر بڑوسال میں بھی مفتی صاحب سے مشورہ بیت تھا اور ان کی
 رائے حاصل کرتا تھا۔ بسا اوقات ان کی رائے مجھے مکمل مسلم دہوتی۔ مگر ان کی عظمت کے
 پیش نظر میں نے ان کے حکم کے مطابق کام کیا۔ تو قیوسا منے آنے پر اس کام کا فائدہ سامنے آیا
 اور میں میرا نہ گیا۔ کہ مفتی صاحب خالص علمی آدمی ہیں۔ دنیا اور کاروبار کے معاملات سے ان
 کو کیا سروکار۔ مگر ان کی رائے ان معاملات میں بھی کتنی پختہ اور ذکاوت دار ہے۔

میں کبھی ملاقات کے لئے ندوۃ المصطفیٰ سیونچیا۔ میں نے دیکھا کہ جناب یونس نسیم صاحب
 جناب شیخ قریشی صاحب، سید حامد صاحب اور دوسرے بڑے بڑے وزیر، ممبر پارلیمنٹ
 اور ماہرین تعلیم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھ کر کہ ان بڑے لوگوں کی مجلس میں میری شرکت
 نامناسب ہے، واپس ہونے لگتا۔ مفتی صاحب کی نظر پڑ جاتی، حاجی جی کہہ کر آواز دیتے
 مجلس میں شریک کرتے، اور حاضرین مجلس سے میرا تعارف کراتے، مفتی صاحب کی غایت
 درجہ عنایت اور محبت سے میں شرمسار ہوتا۔

ایک روز حضرت امیر شریعت کے صاحبزادے جناب مولانا ولی رحمانی صاحب مجھ
 سے ملے، انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب نے آج مجلس میں آپ کا ذکر فرمایا۔ تو فیصلی کلمات
 کہے۔ میرا دل جا ہوا، آپ سے مل کر ہاؤں۔ یہ تھے مفتی صاحب کے الطاف کریمانہ
 جو رہ کر ہر قدم پر یاد آتے ہیں۔

مفتی صاحب کے چار صاحبزادے اور ایک صاحبزادی ہیں۔ نجیب الرحمن صاحب۔
 منیب الرحمن صاحب، غیب الرحمن صاحب، اور نجیب الرحمن صاحب صاحبزادی کا نام یکبہ صاحبہ ہے۔
 مفتی صاحب کے تمام صاحبزادے ماشاء اللہ ہونہار آقا و باقی فائق ہیں۔ اور علمی
 اور سماجی کاموں میں مصروف ہیں۔ مگر غیب الرحمن صاحب، مفتی صاحب کے فکرو ذوق
 سے زیادہ ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنے زمانہ میں ہی ان کو اپنا نائب بنالیا۔

سب نئی ہارسہ گزشتہ مسلی اور مختلف دینی اداروں اور مجلسوں کے رکن رہیں رہے۔ ۱۰۰۰
 روپے تقسیم اور فکرو شعور کے ذریعہ رہنمائی کا حق ادا کیا۔ حضرت مفتی صاحب آفریقہ مسلم
 بہرستان اور دیگر سرگرم قیادت کرتے رہے۔

مفکرِ ملت پیکرِ ایشیا و خدمتِ دردمندِ قوم مفتی عتیق الرحمن عثمانی

(حیات اور کارنامے)

اس دور کے مسلمانوں کیلئے سرمایۂ افتخار بھی ہیں اور قابلِ مطالعہ بھی جو برہان نے "مفتی
 عتیق الرحمن عثمانی نمبر" کی صورت میں قوم و ملت کے سامنے پیش کر دیئے ہیں یہ نمبر جابرِ حقوں اور تقریباً
 پچاس عنوان پر مشتمل ہے۔ ہمیں ہند اور پاکستان کے سرکردہ اہل قلم، علماء اور رہنماؤں نے حضرت کے افکار و نظریات
 حیات اور کارناموں پر روشنی ڈالی ہے جنہیں حضرت مولانا ابوالحسن علی Nadwi، مولانا حکیم محمد عرفان الحسنی، ڈاکٹر
 یوسف نجم الدین، قاضی اطہر مبارکپوری، قاضی زین العابدین، حکیم عبدالقوی دریا بادی، مولانا انظر شاہ، کرنل
 بشیر حسین زیدی، الحاج عبدالکریم یارکچہ، پروفیسر طاہر محمود، الحاج احمد سعید، طبعی آبادی کے گرانقدر مقالات
 کے علاوہ حضرت کے سفر نامے، ریڈیائی تقاریر تاریخی اور اہم شخصیتوں کے نام خطوط اور بعض تاریخی شخصیتوں کی

اہم تحریریں شامل ہیں۔ قیمت ریگزن کی جلد یا سٹھ روپے = 62/

ندوۃ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی ۶

زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟

علی و قلی جہاد کی اہمیت

مولانا شہاب الدین ندوی، ناظم و نگران سید الکیڈی، بنگلور، ۱۹۷۵ء

(۶)

لہذا اب علماء اور اہل مدارس کے سامنے دوہی راستے رہ جاتے ہیں : وہ یا تو جہاد علی کا بازار گرم کریں یا پھر جہاد عسکری میں کود پڑیں۔ بقول اقبال سے
نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری
ترے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی یہی ہے مرنے والی اُمتوں کا عالم پیری
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معترض نے ”کتاب الزکاۃ“ کی دو چار بحثیں دیکھ کر مضمود
لکھنا شروع کر دیا ہے اور ”کتاب الجہاد“ نیز ”کتاب العلم“ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔
کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا صبا سے بھی نہ ملا تجھ کو بوئے گل کا سراغ
جہاد کی روح اور اُس کا فلسفہ

واقعہ یہ ہے کہ دُنیا ئے انسانی کا صلاح و فساد جہاد ہی پر موقوف ہے۔ جہاد دین
کی رُوح اور اُس کی ”حرکت“ کی ایک علامت ہے۔ اور انسان کو زمین میں خلیفہ مقرر
کئے جانے کا صحیح مقصد ہی یہ ہے کہ زمین میں جو شر و فساد پایا جاتا ہے اُسے مٹایا جائے۔ خواہ
وہ شر و فساد فکر و نظر (یعنی عقائد و افکار) کی دُنیا میں پایا جاتا ہو یا اخلاق و کردار کے
میدان میں۔ غرض دُنیا میں جو بھی فکری، اخلاقی، معاشرتی، تمدنی اور سیاسی بگاڑ اور
ظلم و عدوان مختلف انسانی طبقات میں پایا جاتا ہے اسے دور کرنا اور اسلامی عدل و مساوات

ہم کو خلافت ارض کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اسی بنیادی غرض و غایت کی خاطر انسان کو دنیا میں "خلیفہ" بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دو آدم سے لے کر ہر قوم اور ہر امت کو مشروط طور پر اس کا موقع دیتا رہا ہے کہ وہ خلافت ارض کے تقاضے کے مطابق ظلم و جور اور شر و فساد سے دنیا کو پاک کر کے عدل و انصاف اور حق و راستی قائم کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے سامنے یہ ربانی اصول اس طرح پیش کیا گیا تھا :

قَالَ عَمِّي رَبِّكُمْ أَنْ يُخْلِفَ عَذْوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ : موسیٰ نے کہا کہ اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کس طرح کام کرتے ہو ! (اعراف : ۱۲۹)

اور خود امت محمدی کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے :

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلَافَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ : پھر ہم نے تمہیں ان (ظالم قوموں کو ہلاک کرنے) کے بعد تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو ! (یونس : ۱۲)

اس اعتبار سے خلافت ارض کے تقاضے کے مطابق دنیا کو شر و فساد سے پاک کر کے عدل و انصاف قائم کرنے ہی کا دوسرا نام جہاد ہے۔ جو وقت اور حالات کے مطابق زبان و قلم اور سیف و سنان دونوں طریقوں سے کیا جاسکتا ہے۔ جہاد اسلام کے پانچ ارکان (کلمہ، نماز، روزہ، زکاۃ اور حج) کے بعد سب سے بڑا اور چھٹا رکن ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاد ہی کے باعث اسلام میں "زندگی" کی روح بیدار رہتی ہے اور اس کے پانچوں ارکان "متحرک" رہتے ہیں۔ ورنہ اگر جہاد نہ ہو تو اسلامی زندگی بالکل بے حرکت اور مردہ ہو جاتی ہے۔ جہاد اسلام کے ارکان خمسہ کی اندرونی و بیرونی دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے اور کسی بھی اعتبار سے ان پر کسی قسم کی آنچ آنے نہیں دیتا۔ اس لحاظ سے جہاد درحقیقت ارکان خمسہ کے محافظ یا ہادی کا بیڑا جیسی ہے جو ان کے آگے پیچھے مسلح ہو کر چلتا ہے اور اسلام کے ارکان و شعائر کی اہمیت دینے والوں کا سر بھی اپنے قلم سے قلم کرتا ہے تو کبھی شمشیر خارا اشکاف سے ان کے چمکے چھڑا

دیتا ہے۔ اس طرح جیسا موقی ہو وہ ہے کہ اس کی مدافعت میں جہاد کرنا واجب ہے۔ جہاد کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کے فوراً بعد جہاد کو فرض قرار دیا ہے۔ کیونکہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ اس کی مدافعت کے لئے ایک کون و سلم جہاد کرے۔ ہمیشہ اور ہر گن خود کو تیار رکھے۔ کیونکہ تاریخ انسانی کی شہادت کے مطابق گویا میں ایمان باللہ کو سب سے زیادہ خطرہ اس کے بیرونی دشمنوں ہی سے رہتا ہے۔ اسی لئے ارشاد باری ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ: پورے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے (دین کے کسی بھی معاملے میں) شک نہیں کیا اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ (حجرات: ۱۵)

اس کی شرح حدیث رسول میں اس طرح ملتی ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلع سے دریافت کیا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان! پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کونسا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔

بعض حدیثوں میں ایمان باللہ کے بعد نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا افضل ترین عمل قرار دیتے ہوئے جہاد کو مؤخر کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان باللہ کے بعد سب سے پہلی چیز جو بندے پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہی ہے۔ اور امام ابن ہمام کی توجیہ کے مطابق نماز چونکہ فرض عین ہے جو مکرر ادا کی جاتی ہے اس لئے وہ جہاد سے افضل ہے، جب کہ جہاد کی یہ نوعیت نہیں ہے۔ بلکہ جہاد ایمان اور اقامت صلاۃ (کی مدافعت) کی خاطر ہے۔ اس لئے وہ بالذات مقصود نہیں ہے۔ بلکہ نماز بالذات مقصود ہے۔

۸۴۔ بخاری کتاب الایمان: ۱۲/۱

۸۵۔ بخاری کتاب الجہاد: ۲۰۰/۳، مسلم کتاب الایمان: ۸۹/۱

۸۶۔ فتح القدیر شرح ہدایہ: ۱۸۸/۵

اسلام تہذیبی یلغار کی زد میں

موسلم جہاد ایمان بائبل اور اس کے نتیجے میں حاصل شدہ عبادت کی ادائیگی اور ان کی حفاظت کے لئے ہے انتہاء ضروری ہے۔ ورنہ دشمنان اسلام اہل ایمان کو امن و امان کے ساتھ عبادت کرتے اور اپنے شعائر دینی کو ادا کرنے میں حارج بن کر ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ جیسا کہ موجودہ دور میں غیر مسلموں کی تہذیبی جارحیت ایک حقیقت دکھائی دیتی ہے۔ جو مسلمانان عالم کے خلاف دنیا کے ہر ملک اور ہر خطہ میں برپا ہے۔ بلکہ آج دنیا بھر کے مسلمان دراصل اقوام عالم کی تہذیبی یلغار کے گھیرے اور زخموں میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور خاص کر مسلمان جن ممالک میں اقلیت میں ہیں وہاں پر اسلام کے تمام لیولوں کو اپنے عقائد و عقائد اور اپنی تہذیب کو ہر ناممکن شکل اور دشوار ہو گیا ہے۔ کفار و مشرکین اور ملحد و مادہ پرستوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو اپنے زخموں میں لے رکھا ہے اور ان پر اپنا گھیرا تنگ سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے فتنے اُبھتے ہیں اور ان پر ثقافتی حملے کئے جاتے ہیں۔ اور آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ کر یا نیا حملہ کر کے مسلمانوں کے دین و ایمان کو پھلنی کیا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال شیطانِ رشدی کا فتنہ ہے جس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔

اگلے ادوار میں تو یہ ہوتا تھا کہ عالم اسلام پر فوجی و عسکری طور پر حملے کئے جاتے تھے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ مگر موجودہ دور میں اس کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اور اب بجائے انہیں قتل کرنے کے تہذیبی و ثقافتی حملے کر کے انہیں مرتد بنانے کی منظم سازشیں بین الاقوامی طور پر چل رہی ہیں۔ یورپی قومیں اس سلسلے میں دراصل صلیبی جنگوں میں اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتی ہیں اور وہ اسے اب تک بھول نہیں سکی ہیں۔ اور پھر وہ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بھی خائف ہیں۔ لہذا وہ اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرح سے زک پہنچانے کے درپے نظر آتی ہیں۔

غرض آج عالم اسلام جس نازک ترین دور سے گزر رہا ہے اس کی مثال گزشتہ ادوار میں نہیں ملتی۔ اس لحاظ سے غیر قوموں کی موجودہ تہذیبی جارحیت اور ثقافتی حملوں کا مقابلہ

صرف علمی میدان ہی ہو سکتا ہے، کسی آدمی کو ان میں نہیں۔ (مضمون: جہاد کا
 سب سے بڑا جہاد۔ عسکری جہاد تو پہلے ہی سے منسلک ہے اور کج مسلمان عسکری جہاد
 کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ بلکہ یہ چیز ان کی خوشی کے مترادف ہوگی۔ لہذا اب علمی
 و فنی جہاد کے سوا اور کیا چارہ کار باقی رہ جاتا ہے؟ مگر اس قسم کے جہاد کو ایک "کامیابی جہاد"
 قرار دے کر اس کی قدر و قیمت کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنا جہاد کی حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل
 ہے۔ بلکہ یہ دواصل جہاد کی توہین ہے۔ حالانکہ جہاد (خواہ وہ عسکری ہو یا علمی) اسلام کے
 کامل ترین دین ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اسلام میں جہاد فرض نہ ہوتا تو پھر یہ اس کا ایک بہت
 بڑا نقص اور عیب ہوتا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اس سلسلے میں تحریر کرتے ہیں:
 اعلم ان اتم الشرائع و اکمل النوامیس هو الشرع الذی یؤمر فیه الجہاد
 جان لو کہ شریعتوں میں سب سے زیادہ مکمل شریعت وہی ہو سکتی ہے جس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہو۔
 تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آج مسلمان اپنے اس فرض منصبی کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے
 مدرسوں میں "جہاد" کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے؟ یا طلبہ کے ذہنوں میں جہاد کی یہ نوعیت
 و اہمیت بٹھائی جا رہی ہے؟ کیا منطق و فلسفے کی موٹی موٹی کتابیں جیسے میبذی، سلم، صدرا
 اور شمس بازغہ یا قدیم فلکیات کی کتابیں جیسے تصریح اور شرح چغینی وغیرہ رٹا دینے سے یہ مقصد
 حاصل ہو جائے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ آج ہمارے اکثر و بیشتر مدرسے غیر ضروری بلکہ فسادہ علوم میں
 سرکھپاتے ہوئے اصل علوم سے غافل و بے پرواہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک جہاد کی اہمیت
 کا تعلق ہے اس میں تمام مدرسے اپنی کوتاہی اور لاپرواہی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اور اس اعتبار
 سے آج ہمارے ارباب مدرسہ کو نہ تو جہاد عسکری کی ضرورت و اہمیت کا احساس ہے اور نہ جہاد
 علمی کی اہمیت و افادیت کا۔ حالانکہ جہاد بعض علماء کے نزدیک اسلام کا چھٹا رکن ہے۔

حاصل بحث یہ کہ جہاد کے بنیادی مفہوم کے مطابق ایک طرف اہل اسلام کے لئے ضروری
 ہے کہ وہ صحیح معنی میں دین کی دعوت و تبلیغ کریں تو دوسری طرف یہ بھی اشد ضروری ہے کہ وہ
 اسلام پر حملہ آور ہونے والی قوتوں کا بھی مقابلہ کریں۔ اگلے ادوار میں یہ حملہ فوجی و عسکری اعتبار

سے ہوا کرتا تھا۔ مگر آج یہ حکمت عملی STRATEGY بدل گئی ہے۔ اور اب بجائے عسکری یلغار کے تہذیبی و ثقافتی یلغار ہونے لگی ہے۔ لہذا اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان دونوں محاذوں پر اپنے تمام وسائل اور اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ لڑیں اور باطل کے مقابلے میں حق کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ یہی انبیائی عمل ہے جو اس وقت تمام مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے۔

اور جہاد جس طرح بعض صورتوں میں فرض کفایہ اور بعض صورتوں میں حالات کی نزاکت کے اعتبار سے فرض عین بھی ہو سکتا ہے (جب کہ "نفسیر عام" ہو جائے) اسی طرح آج دنیا بھر کے مسلمان جن مصائب و آلام سے دوچار ہیں ان کے مد نظر جہاد علمی و قلمی کے فرض عین یا "نفسیر عام" کا اعلان کیا جاسکتا ہے کہ اس مقدس جہاد میں ہر مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے کر اس فرض سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرے۔ اور یہ پوری ملت اسلامیہ کے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے۔

دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا
لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور عصر جدید کا سب سے بڑا معرکہ
اوپر جو کچھ تحریر کیا گیا ہے اُس کے ملاحظہ سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو گئی کہ اسلام میں ایمان باللہ کے ساتھ ہی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ایمان باللہ کے تقاضے کے تحت جہاد کرنا چاہئے۔ اس اعتبار سے جہاد اصلاً ایمان "پھیلانے" اور اُس کی "مدافعت" کرنے کا نام ہے۔ قرآن و حدیث نیز ائمہ و فقہاء کے کلام سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے۔ جیسا کہ تفصیلات گزر چکیں۔ دعوت اسلامی میں "ایمان باللہ" ہی اصل الاصول اور تمام عقائد و عبادات کی جڑ بنیاد ہے۔ اور ایمان باللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف۔ یہی اسلام کا کلمہ ہے جس کو بلند کرنے کا نام "اعلائے کلمۃ اللہ" ہے۔ اور یہ جہاد کا بنیادی فہم و مقصد ہے، خواہ وہ فوجی و عسکری ہو یا علمی و قلمی۔

اور لا الہ الا اللہ (جو بظاہر ایک سیدھا سادہ سا جملہ معلوم ہوتا ہے) صرف ایک کلمہ

بلکہ بات کا محور، اقرار و اعتراف نہیں بلکہ حکم، فلسفہ، اور طرز فکر کا نام ہے۔ اور وہ تمام

مشرکانہ و ملحدانہ اور باطل فلسفوں کے مقابلے میں توحیدی فلسفے اور توحیدی نظام کا اعلان ہے۔ چنانچہ دنیا میں دورِ آدم سے لے کر موجودہ دور تک نظامِ توحید کا مقابلہ ہمیشہ مشرکانہ اور مادہ پرستانہ فلسفوں سے رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک نظریاتی جنگ اور کشمکش ہر دور میں برپا رہی ہے۔ اور تمام انبیاء اسی لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کرنے کی غرض سے دنیا میں تشریف لاتے اور اقوامِ عالم کو شرک و الحاد کے مقابلے میں توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ اور یہ فکری و نظریاتی جنگ موجودہ دور میں پورے آب و تاب اور پورے زور و شور کے ساتھ چل رہی ہے۔ چنانچہ آج دنیا میں جتنے بھی ملحدانہ و مادہ پرستانہ فلسفے اور قسم ہا قسم کے افکار و نظریات موجود ہیں اور جو نوعِ انسانی کو گمراہ کرنے میں سرگرم عمل دکھائی دے رہے ہیں، ان سب کی بنیاد کسی نہ کسی اعتبار سے جدید سائنسی افکار و نظریات پر ہے۔ اور ان سائنسی افکار و نظریات میں اگرچہ اصولی طور پر انکارِ خدا یا "لادینیت" کی گنجائش تو موجود نہیں ہے مگر مادہ پرست اور احاد پرور لوگ ان سائنسی افکار و نظریات سے (جو اصلاً خدا پرستی کی تائید میں ہیں) فلسفیانہ اعتبار سے غلط نتائج اخذ کرتے ہوئے (یعنی انحرافی طور پر تحقیقاتِ جدیدہ کو غلط رخ دیتے ہوئے) محض اپنی خواہشاتِ نفس کی بنا پر دنیا بھر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس حیثیت سے موجودہ دور میں لا الہ الا اللہ یا خدا کی توحید کا عقیدہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ اور آج منکرینِ خدا اس کو اگلے دور کی نشانی یا دقیا نویسی سے تعبیر کرتے ہوئے اہل ایمان کا استخفاف کرتے ہیں اور ان پر بنیاد پرستوں کی بھپتی کستے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ ترقی یافتہ اور "سائنٹفک" دور میں "خدا کی بات" کہنا فرسودگی کی علامت ہے۔ سائنس نے تمام کائنات اور مادہ کا ایک ایک ذرہ چھان ڈالا، بلکہ ایک ایک ذرہ کو توڑ ڈالا، مگر خدا کا وجود کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ لہذا اب اس "فرسودہ" عقیدہ کو تہہ کر کے رکھ دینا چاہئے۔ اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے اس کا لازمی اور منطقی تقاضا یہ ہو گا کہ اب گویا کہ "مادہ" ہی کو "خدا" بنالینا چاہئے۔ کیونکہ اس طرزِ فکر کی رُو سے وہی تمام اشیاء کی "علتِ اولیٰ" یا "عِلَّتُ الْعِلَل" ٹھہرتا ہے۔ گویا کہ اول و آخر مادہ ہی مادہ اور اس کے سوا اور شے یا کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی "شرک" ہی کا ایک نیا روپ ہے۔ اگرچہ مادہ پرست

اپنی زبان سے "خدا" کا لاکھ انکار کریں مگر واقعہ کے اعتبار سے انہیں کوئی نہ کوئی "خدا" تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں رہ جاتا۔ اور اس لحاظ سے مادہ پرستوں اور الحاد پرور لوگوں کا مرتبہ حقیقت روایتی قسم کے مشرکین سے بھی زیادہ بدتر نظر آتا ہے۔ مشرکین کم از کم خدائے خلاق کو اپنا "معبود برتر" یا اپنا "سب سے بڑا خدا" تو تسلیم کرتے ہیں۔ مگر مادہ پرستوں کی نظر میں سوائے "مادہ" کے اور کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ گویا کہ اُن کی نظروں میں یہی پیدا اور سب سے بڑا خدا ہے۔ غرض آج مادہ پرست اور ملحد لوگ نہایت درجہ بلند آہنگی کے ساتھ نہ صرف اپنی "مادیت" اور "مارہ پرستی" کا پرچار کر رہے ہیں بلکہ نشر و اشاعت کے تمام وسائل پر قابض ہو کر بڑے زور و شور کے ساتھ خود اہل ایمان کو بھی ملحد و مادہ پرست بنانے اور ہمارے نئی نسلوں کو ہم سے چھیننے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ تو ایسے نازک ترین حالات میں کلمہ توحید کی مدافعت کرنا اور ہمارے نوخیزوں کو ایمان کی اصلیت سے روشناس کراتے ہوئے صحیح اسلامی دعوت پیش کرنا کیا جہاد نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا معرکہ ہونے کی وجہ سے یہ صرف جہاد ہی نہیں بلکہ اسے وقت کے سب سے بڑے جہاد ہونے کا فتویٰ صادر کیا جاسکتا ہے۔

اس لحاظ سے موجودہ دور میں کرنے کا صحیح کام یہ ہے کہ عصرِ جدید کے ملحدانہ اور مادہ پرستانہ فلسفوں اور مُخرف افکار و نظریات کا علمی و تحقیقی انداز میں مقابلہ کیا جائے اور گمراہ قوموں اور گمراہ انسانوں کو دلیل و استدلال کی روشنی میں بتایا جائے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں مادی افکار و نظریات غلط کیوں کریں؟ مگر اس کے لئے محض فتوے جاری کر دینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ علمی انداز میں باطل و مُخرف افکار و نظریات کا تحلیل و تجزیہ کر کے پورے عقلی و سائنٹفک دلائل کی روشنی میں کلمہ توحید کی حقانیت ثابت کرنی چاہئے۔ ورنہ موجودہ دور کے انسانوں پر اتمامِ حجت نہیں ہو سکتی جو ایک ہمیرانہ عمل ہے۔ مگر اتمامِ حجت کے لئے اس راہ میں جدید سائنسی علوم اور جدید فلسفوں کا مطالعہ بھی ضروری ہوگا۔ کیونکہ جدید سائنسی علوم اور جدید تحقیقات کی بنیاد ہی پر نئے نئے افکار و فلسفے وجود میں آتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب تک جدید علوم کو بنیاد نہ بنایا جائے موجودہ دور کا انسان کسی بھی بات کو سنجیدگی کے ساتھ

سننے اور اس پر غور کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آج یہ علوم و فنون نوع انسانی کے ذہن و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ لہذا کلمہ توحید کی برتری عقلی و سائنٹفک نقطہ نظر سے ثابت کرنے کے لئے جدید سائنسی علوم کو بنیاد بنا کر گفتگو کرنا ضروری ہوگا۔ اور موجودہ دور میں جو شخص اس طریقے کے مطابق تحقیق و تفتیش کر کے یہ فریضہ بطور احسن انجام دے گا وہی موجودہ دور کا سب سے بڑا مجاہد و مجدد ہوگا۔ اور وہی انبیائے کرام کا صحیح معنی میں وارث کہلا سکے گا۔

دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت
ہو جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار

قرآن حکیم کے دلائل اور سائنسی افکار

قرآن حکیم کا اصل موضوع توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کا اثبات ہے۔ مگر ان میں بھی عقیدہ توحید کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں جتنے بھی علمی و عقلی دلائل مذکور ہیں ان کا اکثر و بیشتر حصہ اثبات توحید ہی سے متعلق ہے۔ اور اس سلسلے میں جدید سے جدید تر ہر قسم کے علمی و سائنٹفک دلائل زیر بحث آسکتے ہیں تو اس سلسلے میں دو بنیادی اصولوں کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن حکیم موجودہ دور کی ذہنیت و عقلیت کے لحاظ سے بھی ہمارے لئے ایک رہنما اور رہبر کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں ہر دور کی ذہنیت اور ہر دور کے احوال سے نیپٹنے کا سامان پوری طرح ودیعت کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن میں جو ”آفاقی“ اور ”انفسی“ دلائل (یعنی سائنٹفک حقائق و معارف) رکھ چھوڑے ہیں وہ اس سلسلے میں ہماری پوری پوری ہمنائی کرتے ہیں۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے:

سَفَرِيْهِمْ اِلَيْتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهٗ الْحَقُّ :
ہم ان (منکرین) کو عنقریب اپنے (وجود اور اپنی وحدانیت کی) نشانیاں دکھا دیں گے، ان کے چاروں طرف بھی اور خود ان کی اپنی ہستیوں میں بھی، تا آنکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ کلام برحق ہے۔ (ختم سجدہ: ۵۳)

یہی حقیقت ایک دوسرے اسلوب میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُتَوَقِّئِيْنَ۔ وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ : یقین کرنے

والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور خود تمہاری ہستیوں میں بھی۔ تو

کیا ہمیں نظر نہیں آتا ؟ (ذاریات : ۲۰-۲۱)

اس قسم کی بے شمار آیتیں موجود ہیں جن کا دائرہ جمادات، نباتات، حیوانات اور افلاک تک تمام مظاہرِ عالم تک وسیع ہے۔ اور ان میں علمِ جمادات (جیالوجی)، علمِ کیمیا (کیمسٹری)، طبیعیات (فزکس)، حیاتیات (بیالوجی) اور فلکیات (اسٹرانمی) وغیرہ علوم سے متعلق تمام جدید ترین حقائق و معارف اور اکتشافاتِ جدیدہ سما سکتے ہیں جن کے لحاظ سے کتابِ الہی کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور شکوک و شبہات کے تانے بانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک حیرت انگیز کتابِ حکمت ہے جس میں ہر دور سے ہر آزمائی کے لئے ہر قسم کے علمی ہتھیار موجود ہیں۔ مگر آج ہمارے دماغ اتنے رنگِ خوردہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ اس کتابِ حکمت میں کیسے کیسے ہتھیار اور کیسے کیسے اسباق و بصائر موجود ہیں جو عالمِ انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لئے تریاق کا حکم رکھتے ہیں۔

اور اس سلسلے میں دوسرا اصول یہ ہے کہ ”سائنسی افکار و نظریات“ اور ”فلسفیانہ افکار و نظریات“ میں بنیادی فرق ہے۔ سائنسی افکار و نظریات یا اکتشافاتِ جدیدہ جو قوانینِ فطرت کا درجہ حاصل کر چکے ہوں، وہ چونکہ غیر جانب دارانہ تحقیق و تفتیش کا نتیجہ ہوتے ہیں اس لئے وہ وہی اصول ہیں جو قرآنِ حکیم کے دعوؤں کے ثبوت میں پیش کئے جاسکتے ہیں۔ یعنی اس کائناتِ مادی سے متعلق ”قوانینِ فطرت“ سے جو منطقی نتائج نکلتے ہیں وہ خدا کے وجود اور اُس کے ثبوت میں ”سائنٹفک دلائل“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور انہی دلائل کو قرآنِ حکیم میں ”آیات اللہ“ یعنی اللہ کی نشانیاں یا نظامِ فطرت کے اسباق و بصائر کہا گیا ہے۔ اور یہ ”آیات“ منطقِ صحیح کی رو سے مادہ پرستانہ یا انحرافی افکار و نظریات کی تردید کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اس اعتبار سے دنیا کی ہر چیز اور مادہ کے ایک ایک ذرہ میں ”خدائی نشانات“ ودیعت کر دیئے گئے ہیں۔ بالفاظِ دیگر مادی دنیا کا ذرہ ذرہ ”لا الہ الا اللہ“ کا کلمہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ ہائیڈروجن جیسے بسیط ذرہ (عنصر) سے لے کر یورانیم جیسے پیچیدہ ذرہ تک تمام کے تمام عناصر اسی خدائے وحدہ لا شریک کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور اس لحاظ سے مادہ کی ”توحیدی تفسیر“ میں دفتروں کے دفتر سیاہ کئے جاسکتے ہیں۔ مگر ایک

مادہ پرست کو سوائے "نحت و اتفاق" کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب کہ مادہ میں ودیعت شدہ انتہائی نفیس و بے داغ نظام کسی اندھے بہرے عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ ایک انتہائی ذہین اور عالی دماغ ہستی کی کار فرمائیوں کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ فریضہ حاملین قرآن یعنی علمائے اسلام پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اس نقطہ نظر سے کام کر کے نوری انسانی کی صحیح اور بروقت رہنمائی کریں۔ ورنہ نوری انسانی مزید گمراہ ہوگی۔

تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سحر قدیم گذر اس عہد میں ممکن نہیں ہے چوپ کلیم
دجالی فتنے کا ایک روپ

غرض موجودہ دور میں مادہ پرستانہ افکار و نظریات پر سائنس کا لیبل چڑھا کر عوام الناس کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا نظریہ یا نیا ازم فلسفیانہ نقطہ نظر سے نمودار ہو کر عوام پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور عوامی اذہان ان مسموم نظریات کے سحر سے مسحور و مرعوب ہو کر خود کو ان کے آگے سجدہ ریز ہونے پر مجبور نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح آج نوری انسانی جدید مادی فلسفوں کے فروغ کے نتیجے میں ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہے۔ اور یہ مادی افکار و فلسفے جو بظاہر دلفریب اور خوشنما دکھائی دیتے ہیں بباطن انتہائی تاریک اور زہرناک ہیں۔ اور یہ غالباً دجالی فتنہ کا ایک واضح روپ ہے۔ چنانچہ بعض احادیث میں دجال کی دو واضح علامتیں بیان کی گئی ہیں: (۱) اول یہ کہ وہ کانا یعنی ایک آنکھ والا ہوگا۔ (۲) اور دوم یہ کہ اُس کی پیشانی پر واضح طور پر "کفر" لکھا ہوا ہوگا جسے ہر آنکھوں والا شخص دیکھ سکتا ہے۔

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرِ الْكَذَّابَ - إِنَّهُ أَعْوَرٌ وَ
إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں جس نبی کو بھی بھیجا اُس نے اپنی قوم کو کانے اور تھوٹے (دجال)
سے ڈرایا ہے۔ یقیناً وہ کانا (ایک آنکھ والا) ہوگا۔ اور تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا۔ دجال
کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔

(باقی آئندہ)

ایک دوسری حدیث کے مطابق دجال داہنی آنکھ کا کانا ہوگا : **وَأَنَّ مَسِيحَ الدَّجَالِ**
أَعْوَرُ عَيْنٍ الْيُمْنَى۔ **كَأَنَّ عَيْنَهُ عَذْبَةٌ طَائِفِيَةٌ** : مسیح دجال یقیناً داہنی آنکھ سے
 کانا ہوگا۔ گویا کہ اُس کی آنکھ ابھرے ہوئے انگور کے مانند ہوگی (جس میں روشنی نہ ہو)۔^۹
 یہ حدیثیں موجودہ دور کے الحادی اور دہریت پسند فتنوں پر پوری طرح صادق آتی
 ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جدید مادہ پرستانہ فلسفے اور الحادی افکار و نظریات
 سائنسی حقائق و اکتشافات کو کھیچ تان کر ان کی تشریح و توجیہ غلط انداز میں اس طرح کرتے
 ہیں گویا کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہوں اور دوسری آنکھ بند کئے ہوئے ہوں۔ اور یہ موقف
 نظریہ ارتقاء کے سلسلے میں پوری طرح واضح ہے جو تمام حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے محض ایک
 مفروضے کو حقیقت ثابت کرنے کے سلسلے میں اپنی پوری توانائیاں صرف کرتے دکھائی دے رہے
 ہیں۔ تاکہ انہیں ایک خلاق ہستی کا وجود تسلیم کرنا نہ پڑے۔ اور اس اعتبار سے مادہ پرست
 بالکل اندھے اور بہرے میں جو محض اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کھلے ہوئے حقائق کا انکار
 کرنے پر تلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس راہ میں ہر قسم کے مکر و فریب اور دجل و ابلیس کو
 جائز تصور کرتے ہیں۔

اس لحاظ سے اس قسم کے گمراہ کن نظریات کا مقابلہ موجودہ دور کا سب سے بڑا جہاد
 ہے۔ اور سورہ فرقان میں قرآن کے ذریعہ "بہت بڑا جہاد" کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے (آیت
 ۵) اُس کے مطابق موجودہ دور کی مادیت و لادینیت یا "دجالیت" کا مقابلہ صرف
 قرآن حکیم کے بنائے ہوئے طریقے ہی کے مطابق ہو سکتا ہے۔ یعنی منکرین و معاندین کا
 نامہ خود قرآن ہی کے ذریعہ یعنی قرآنی دلائل و براہین اور اُس کے حقائق و معارف کے ذریعہ
 کیا کرے یہ کارنامہ انجام دیا جاسکتا ہے۔ اور صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کے مطابق جہاد
 آج مسلمان کامیاب اور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کامیاب

نہیں ہو سکتا۔ لہذا مسلمانوں کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا قطعی حرام ہے۔

خلاصہ یہ کہ ہمارے علماء اور اہل مدرسہ کو انبیائے کرام کا صحیح معنی میں وارث بننا چاہیے لہذا انہیں قرآن حکیم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علمِ جہاد بلند کرنا چاہئے۔ اگر وہ جہادِ عسکری نہیں کر سکتے تو انہیں جہادِ علمی کا محاذ گرم کرنے میں کسی بھی قسم کا عذر نہیں ہونا چاہئے آج مسلمانوں پر جو بھی مصائب آرہے ہیں وہ نفسِ جہاد کو ترک کرنے کے باعث ہیں۔ علامہ ابنِ قیم کی توجیہ کی رو سے ہر مسلمان کو کسی نہ کسی قسم کے جہاد میں مشغول رہنا چاہئے ورنہ وہ منافق ہو گا۔ (باقی آئندہ)

خاندانِ عثمانی دیوبند سے حق تعالیٰ شانہ نے دو شبِ چراغ ملتِ ہندوپاک عالمِ اسلام کو عطا فرمائے۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحبِ قدس سرہ مجددِ مباحِ عظیم کے منصب پر فائز ہوئے دوسرے مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن صاحبِ قدس سرہ جو فقہ و سلوک کے امام اعظم تھے۔

اس دورِ انحطاط و زوال میں حق تعالیٰ نے حضرت مفتی اعظم کے صاحبزادے حضرت مفتی

عتیق الرحمن صاحب کے ذریعہ انسانی فلاح و بقاء کا عظیم کام انجام دیا۔

انگریزوں کے زوال تقسیم کے طوفان میں مباحِ ملت حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب

مفکرِ ملت حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب صفا آرا ہوئے۔ اس ملک کے بھیانک

الم ناک حال میں تڑپتی بلکتی انسانیت کو بچانے اور بنانے کی عظیم خدمت زندگی کی آخری سانس

تک انجام دیتے رہے۔ یہ ہماری دنیا آج ایسے غمگسار، چارہ ساز بزرگوں کی محتاج ہے۔

خدا ہمیں ایسے اکابر ملت نصیب فرمائے۔

والسلام

افتخار فریدی

کتاب تفسیر میں الکشاف کا مقام و مرتبہ

احسان اللہ محمد فلاحی شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

(۲)

معتزلہ کا چوتھا اہم عقیدہ الوعد والوعید کا ہے اس اصول کے مطابق جس شخص نے اپنے فعل سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنالیا وہ اتباع امر کے ذریعہ نجات پائے گا اور جس شخص نے آپ کو اپنے افعال کے ذریعہ عذاب کا مستحق بنالیا وہ بوجہ مصیبت عذاب کا مستحق ہوگا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعد و وعید کے سلسلے میں صادق ہے وہ اپنی باتوں کو بدلتا نہیں ہے بعض علماء اعتزال نے یہاں تک کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر فرض ہے کہ جو شخص جنت کا مستحق ہے اس کو جنت اور جو جہنم کا مستحق ہے اس کو جہنم میں جگہ دے۔ وہ اپنی رحمت خاص کے ذریعہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ معاف کرنا اس کے عدل کے خلاف ہے لیکن جو شخص مرنے سے پہلے کبائرسے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ علامہ زحشری نے اس مسلک کی بھی تائید کی ہے۔ علامہ زحشری لکھتے ہیں کہ توبہ قبول کرنا اللہ پر واجب ہے۔ وجوب قبول محض اخلاقی قبول نہیں بلکہ قانونی وجوب ہے اور بندے کا حق واجب کی ادائیگی خدا کے ذمے اسی طرح ضروری ہے جیسے بندے پر فرائض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ علامہ معتزلہ کا پایا پنچواں بنیادی اصول امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اہل سنت و الجماعت کے نزدیک امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ غیر مسلمین تک اسلامی دعوت و فکر کو بیہنجائیں۔ اور حق کے قیام کے لئے منظم کوشش کریں لیکن معتزلہ کے نزدیک حق کے قیام کے لئے یہی بات کافی نہیں کہ دین کی دعوت عام کریں بلکہ اگر قدرت

حاصل ہو تو بندہ شیعہ دین کو برپا کرنا ضروری ہے۔ اُن کے نزدیک اس طرح کے قتال میں کفار اور فاسق مسلمانوں کی حیثیت یکساں ہے۔ علامہ زنجبیری بھی اس مسلک کے مکمل طور سے متفق ہیں قرآن کی آیت **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ بِذِي الْفَضْلِ الْعَظِيمِ** کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جگہ قرار پائے۔ کے تحت لکھتے ہیں کہ کفار سے تلوار کے ذریعہ جنگ کرو منافقین سے محبت کے ذریعہ اور ان دونوں جہادوں میں سختی سے کام لو اور اُن سے ذرا بھی نہ گھبراؤ اور ہر وہ شخص جس کے عقیدے میں کسی خوابی کی اطلاع ملے اس کے سلسلے میں قرآن کا یہ حکم ثابت ہے کہ اُن سے محبت کے ذریعہ جہاد کیا جائے گا۔ اور اس میں جہاں تک ممکن ہو سختی سے کام لیا جائے گا۔ غرض یہ کہ علامہ زنجبیری نے الکشاف کی تفسیر معتزلہ کے بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی ہے اور ان عقائد کے ثبوت میں پوری صلاحیتیں صرف کر دی ہیں۔

علامہ زنجبیری نے اپنی شہرت یافتہ تفسیر میں دو مقاصد کو سامنے رکھا ہے سب سے پہلا اور غالباً اہم تر مقصد یہ ہے کہ اس تفسیر کے ذریعہ مسلک اعتزال کی خدمت کی ہے۔ مثال کے طور پر اہل سنت و اجماعت کا عقیدہ ہے کہ آخرت میں دیدارِ خداوندی ضرور ہوگا۔ آخرت میں رویت کا نہ صرف وقع بلکہ وجوب اُن کے نزدیک قرآن و سنت صحیحہ سے ثابت ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں: **خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَتَيْتُكُمْ سَرَدَنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَدَدْتُمْ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَايَ**۔ بدر کی رات رسول اللہ ہمارے پاس آئے اور فرمایا تم اپنے رب کو قیامت کے دن ایسا ہی دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کی رویت میں کچھ بھی شک نہیں کرو گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَجُودَ يَوْمَ مِيزَاتِنَا** ضرت الی ربہا ناظرۃ اس روز کچھ چہرے تروتازہ ہوں اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ لیکن معتزلیوں نے حدیث اور آیت دونوں کی تاویل کر دی اور آخرت میں رویت باری تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ معتزلہ نے حدیث کے راویوں کی کذیب

کی اور اسناد پر طعن کیا۔ حدیث کے رواۃ پر تو صحیح یا غلط کی جرح کی جاسکتی ہے مگر راویوں کی تکذیب کا حرج قرآنی آیات میں نہیں چل سکتا تھا لیکن قرآن میں تاویل کا ہتھیار استعمال کیا اور مذاہلہ کی تاویل کرتے ہوئے اس کا مفہم نظر رویت کے بجائے نظر انتظار کر دیا۔ علامہ زحشریؒ نے بھی اُن تمام آیات کی جس سے رویت کا اثبات ہوتا ہے معترضی نقطہ نظر سے تاویل کر دی۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَنْظُرُ اِلَیْكَ مِّنْ تَارِیْضٍ وَّلَیْكِنِ اَنْظُرْ اِلَیَّ الْجَبَلِ فَاِذَا اُسْتَفَرَّتْ فَكَانَ نَدَیْ فَسَوِّفُ تَرٰیْنِیْ فَلَمَّا تَبَجَّلَی رَبُّكَ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسٰی صَعِیْقًا فَلَمَّا اَفَّاكَ قَالَ لِسَبْعَانَا نَحْنُ مَبْنٰی اِلَیْكَ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ جب وہ ہمارے مقرر کئے ہوئے زمانہ پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یا اے نظر دے کیسے تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا جب ہوش آیا تو بولا یا ک ہے تیری ذات میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں اے علامہ زحشریؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر رویت مستحیل ہے تو حضرتؑ کی جیسے ہستی کی طرف سے رویت کا مطالبہ کیسے ہوا، علامہ زحشریؒ نے اس کا جواب دیا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی درخواست حقیقت یہ تھی کہ وہ بطور خود اپنے لئے دیدار چاہتے تھے طلب دیدار کے ذریعہ وہ صرف ان لوگوں پر ان کی غلطی واضح کرنا چاہتے تھے جو رویت رب کا مطالبہ کر رہے تھے اور اس کے بغیر ایمان لانے پر آمادہ نہ تھے اے اسی طرح علامہ زحشریؒ رویت کا انکار کر کے مسلک امتزال کے مطابق قرآن کی تاویل کی ہے۔

الحکماء کی تالیف کا دوسرا اہم ترین مقصد یہ تھا کہ قرآنی فصاحت و بلاغت کے قائل کو منظرِ مآپر لایا جائے اور اس طرح قرآنی اعجاز کی بنیادوں کو استوار کرتے ہوئے اس کی لطافتوں اور نزاکتوں کے جمال کو بے نقاب کیا جائے۔ علامہ ہدّیؒ المتقین کی تفسیر

میں لکھتے ہیں کہ آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہدٰی اللہ صائین کیوں نہیں کہا گیا زمخشری لکھتے ہیں کہ قرآن نے یہاں ایجاز سے کام لیا ہے۔ ضالین میں دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ جن کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ روشیں گمراہی ترک نہیں کریں گے قرآن کی اصطلاح میں یہ مطوع علی قلوبہم ہیں۔ قرآن ان کے لئے ہدایت نہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو سیدھے راستے کو اختیار کر لیں گے، ان لوگوں کے لئے قرآن یقیناً ہدایت ہے۔ اس پورے مفہوم کو اگر تفصیل سے ادا کیا جاتا تو کہنا پڑتا ہدٰی للصابغین الی الہدی بعد الضلال۔ اس تطویل کے بجائے قرآن نے ایجاز سے کام لیتے ہوئے ہدٰی لِلْمُتَّقِينَ سے اس مفہوم کو ادا کر دیا اے علامہ زمخشریؒ کی تفسیر انھیں دونوں مقاصد کے گرد گھومتی نظر آتی ہے اور حق تو یہ ہے کہ علامہ نے ان دونوں مقاصد کا پورا پورا حق ادا کیا ہے۔

زمخشریؒ کی تفسیر الکشاف عالم اسلام میں اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے کافی مقبول اور متداول ہے عربی زبان و ادب کے ادانشناس ہر دور میں علامہ کی اس تفسیر سے استفادہ کرتے رہے ہیں۔ الکشاف کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ علامہ نے اپنی تفسیر میں بلاغت کے اصولوں کا عملی انطباق کیا ہے۔ علامہ زمخشریؒ نے ایجاز قرآنی کے اثبات و اظہار کے لئے بلاغت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی تفسیر لکھی ہے جو اپنی خصوصیات کے لئے پوری دُنیا میں مشہور ہے۔ اور قرآن کا ہر طالب علم قرآنی بلاغت کا علم حاصل کرنے کے لئے بلا اختلاف مذاق و مسلک الکشاف کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ لقمان کی مندرجہ ذیل آیت دیکھئے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَالْأَنْحُسُوا إِلَهُكُمْ
لَا يَبْعَثُ فِي الْإِثْمِ وَلَدَهُ وَلَا مَوْلَا دُهُوْجَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا لَّوْ كَانَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا أَوْ رُءُوسًا دُنِ سَمْعِ كَوْنِ بَابِ ابْنِ يَسْمَعُ مِنْ سَمْعِ كَوْنِ سَمْعِ كَوْنِ سَمْعِ كَوْنِ
كَوْنِ بَيْتِهِ ابْنِ بَابِ كَوْنِ سَمْعِ كَوْنِ سَمْعِ كَوْنِ سَمْعِ كَوْنِ سَمْعِ كَوْنِ سَمْعِ كَوْنِ
هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا مَعْلَمٌ اسْمِيہ ہے اور اس کا معطوف علیہ جملہ فعلیہ طرز ادا
میں یہ فرق کیوں ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ زمخشریؒ بتاتے ہیں کہ اس جملہ کو اسمی لانے کی
وجہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید جملہ فعلیہ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں اس تاکید میں مزید اضافہ

مولود اور ہو کے الفاظ کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ ایک جملہ کو دوسرے سے زیادہ ہو کر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں روئے خطاب دراصل مومنین کی طرف ہے جن کے آباء و اجداد میں جانتے ہوئے اور حالت کفر میں ختم ہوئے قرآن نہایت صاف طریقے سے یہ بات بتا دیتا چاہتا ہے کہ مومنین آخرت میں اپنے ان آباء و اجداد کے کام نہ آسکیں گے اور نہ ان کی سفارش کرسکیں گے۔ چنانچہ قرآن نے اس اسلوب کو اختیار کیا جس میں تاکید زیادہ پائی جاتی ہے مولود کے لفظ کے ذریعہ تاکید کا مفہوم یہ ہے کہ والد کا لفظ تو بیٹے پوتے وغیرہ سب کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر مولود صرف صلی اولاد کو کہہ سکتے ہیں۔ مولود کا لفظ لا کر اس بات کی وضاحت اور تاکید کر دی گئی کہ صلی اولاد جس سے قریب ترین رشتہ ہوتا ہے وہ بھی آخرت میں اپنے باپ کے کام نہ آسکیں گے۔ چہ جائیکہ دادا اور پردادا کے جواب سے بہر حال دور ہیں اللہ

قرآن کا یہ اسلوب بہت زیادہ نمایاں ہے کہ قرآن نے احکام، قصص اور پند نصائح کو تکرار میں مختلف اوقات میں دہرایا ہے اس تکرار کی حکمت اس کی بلاغت اور نفس انسانی پر اس کی اثر انگیزی کی وضاحت کے لئے علامہ زعزعیؒ سوال اٹھاتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِكِ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لئے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اللہ اس آیت کو بار بار لانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر اس کا خود ہی جواب دیتے ہیں کہ قرآن صرف بتانا نہیں چاہتا ہے کہ اس کی تعلیمات یہ ہیں بلکہ ان تعلیمات کو انسانوں کے دلوں میں جاگزیں کرنا چاہتا ہے قلب نظر کی گہرائیوں میں قرآن کی تعلیمات کو پیوست کرنے کی یہی صورت ہے کہ مختلف سیرایوں میں بار بار انھیں پیش کیا جائے تاکہ دل میں اس طرح رچ بس جائیں کہ انسان اس کو گوشہ کے باوجود نہ بھولے۔ علامہ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ نفسیاتی اعتبار سے غلط نصیحت ہے ایسی چیز کہ آدمی کی طبیعت ادھر آتا نہیں چاہتی نفس کو بندشیں اور پابندیاں اس کو بہت گراں گذرتی ہیں۔ نفس انسانی کی خصوصیت تکرار کی داعی ہوتی ہے۔ علامہ بلاغت کا تقاضا ہے کہ اہم بات کو ابھار کر پیش کیا جائے اور مخاطب کی نفسیاتی کیفیت کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔ قرآن تکرار کے ذریعہ بلاغت کے اس اہم بات کو ابھار کر پیش کیا جائے اور

مخاطب کی نفسیاتی کیفیت کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔ قرآن کریم کے ذریعہ بلاغت کے اس اہم اقلے کو کیسے پورا کرتا ہے اس بات کو علامہ زمخشریؒ سورہ شعراء میں وارد شدہ قصص پر گفتگو کرتے وقت واضح کرتے ہیں کہ اس سورہ میں گھڑی بہت سی قہول کے واقعات بیان کئے گئے ہیں ان میں سے ہر واقعہ کی ہلاکت اور تباہی کے انجام کو واضح کر کے اس طرح ختم کیا: **وَإِنْ رَبُّكَ لَهْوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** علامہ زمخشریؒ بتاتے ہیں کہ شروع اور آخر کے جملوں کی تکرار اس وجہ سے ہوئی ہے کہ مذکورہ واقعات میں سے ہر واقعہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اور اپنی عبرت انگیزی کی خصوصیت کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت کا مالک ہے اس لئے ضروری تھا کہ ہر واقعہ کو علیحدہ علیحدہ اس طرح ابھار کر پیش کیا جائے کہ اس کی انفرادی شان برقرار رہے۔ یہ نفسیاتی غایت اس اسلوب تکرار کے علاوہ کسی دوسری طرح سے حاصل نہیں ہوگی۔

اس کے علاوہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعات ان لوگوں کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ جو حق بات سننے کے لئے تیار نہ تھے۔ اور تکذیب پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ اس لئے یہ ضروری تھا کہ ہر واقعے کے ساتھ پوری وضاحت سے یہ بات بار بار بتائی جائے کہ تکذیب کا انجام ہلاکت و بربادی ہے۔ اور یاری تعالیٰ رحیم ہونے کے ساتھ مجرموں کو سزا دینے پر بھی قادر ہے اس طرح علامہ زمخشریؒ نے اپنی تفسیر الکشاف میں اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ قرآن کے بلاغی و ادبی نکات کو مکمل طور سے واضح کیا جائے چنانچہ علامہ اپنے اس مقصد کا ایک حد تک کامیاب ہیں۔ اور علوم دینیہ کے شیدائے عربی زبان و ادب کے ادا شناس اس تفسیر سے استفادہ کرنے پر مجبور ہیں۔ پروفیسر فضل الرحمنؒ اپنی کتاب زمخشریؒ کی تفسیر الکشاف ایک تحلیلی جائزہ میں رقمطراز ہیں کہ قرآن کی زبان اور اس کے بیان کی بلاغت حسن ادا بدیع الاسلوبی نظم قرآنی کی فنی لطافتیں اور اس کے اسالیب کی ادبی نزاکتیں زمخشریؒ کے تفسیر کے خاص موضوع ہیں۔ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے ادبی حسن و جمال کا کوئی نکتہ اور کوئی دقیقہ ایسا نہ رہے یا اے جسے ان کا قلم ثبت نہ کر دے لیکن ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی فصاحت و بلاغت کے خیرہ کن جمال کی تنویر ان کی زبان توصیف کو گنگ کر دیتی ہے اور وہ مبہوت و ہوش رفتہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔۔۔ و ترعے

الْجِبَالُ تَحْشَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَكْثَرُ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ صُورُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جسے ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو جو شخص بھلائی لیکر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا اور ایسے لوگ اس دن کے بول سے محفوظ ہوں گے اور جو برائی لے ہوئے آئیں گے ایسے سب لوگ اوندھے منھا گ میں پھینکے جائیں گے کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے کہ جیسا کرو ویسا بھرو گے۔ ان آیات قرآنی کی معنوی لطافتیں زرخش پر اسی طرح کی کیفیات طاری کر دیتی ہیں اور وہ بیکار اٹھتے ہیں ناظر الی بلاغۃ هذا الكلام وحسن نظمه و ترتیبه و مکانه اضمارا و صافۃ تفسیر و اخذ بعضہ بحجز بعض کا نما افرغ افرغا واحد اولا مرما اعجز القوی و اخوس الشقاشق ینسف مزاج بانے والے کے نزدیک یہ قوی استدلال اور نادر اسلوب خود اپنی زبان سے بول رہا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں علامہ زرخش خود ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کتاب اللہ کے اسرار و دقائق میں وہ لطافتیں یہاں اور ان میں وہ باریکیاں پوشیدہ ہیں کہ اچھے پڑھے لکھے بھی ان کے ادراک سے اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں علامہ غرض یہ کہ قرآنی بلاغت کے علم کے میدان میں علامہ زرخش کی جگہ دہنا شہسوار ہیں تفسیر الکشاف قرآنی بلاغت کا واضح ثبوت ہے۔

الکشاف کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ علامہ نے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کرنے کو ترجیح دی ہے سورۃ ہود کی آیت۔ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ۔ اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہینگے۔ جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں اِلَّا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ کی تفسیر دیکھئے۔ زرخش لکھتے ہیں القرآن یفسر بعضہ

بعض قرآن خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علامہ کا اس بات پر عقیدہ ہے بلکہ علامہ کا ایک بنیادی فقہی اصول ہے کہ قرآن کے ایک حصے کی تشریح قرآن کے دوسرے مقامات سے کی جانی چاہئے۔ تاہم زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کہتا ہے :-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا إِمْتَارًا وَقَلِيلًا مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَنَا يَوْمٌ لَا يَنفَعُ فِيهِ دُلاخِلُهُ وَلَا شَفَاعَةُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اے لوگو! ایمان لائے ہو جو کچھ حال امتاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خوچ کرو اور قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی اور ظالم اہل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن تارکین زکوٰۃ کو کافر ٹھہرا رہا ہے فرائض کا تارک اور گناہ کبیرہ کا مرتکب حنزہ کے نزدیک کافر نہیں ہوتا۔ بلکہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے جس کو حنزہ کی اصطلاح سے المنزلة بین المنزلتین کہتے ہیں۔ علامہ زمخشریؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حنزہ کا خیال ہے کہ زکوٰۃ کے تارکین ہی ظالم ہیں۔ اور آیت میں الکافرونؒ معنی میں شدت پیدا کرنے کے لئے لایا گیا ہے جیسا کہ حج کے متعلق جو آیت سورۃ آل عمران میں بیان ہوئی ہے اس کے آخو میں ولحدیج کی جگہ من کفر کہا گیا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ انھوں نے زکوٰۃ کے نہ دینے کو التبت کے اس قول کے مطابق دلیل للمشرکین الذین لا یوتون الزکوٰۃ کفراً کی صفات میں شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ حج کا چھوڑنے والا ویسا ہی کافر ہوا جیسا زکوٰۃ کا چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے۔ اور ان دونوں آیتوں میں جو صفت بیان کی گئی ہے اس سے شدت مقصود ہے۔ لہٰذا علامہ زمخشریؒ کے نزدیک سب بہترین اور قابل ترجیح تفسیر وہ ہے جو خود قرآن سے کی گئی ہو۔ علامہ الکشاف میں رقمطراز ہیں است المعانی نادل علیہ القرآن چنانچہ آپ نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی ہے لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ مؤمنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و دگاہر ہرگز نہ بنائیں لہٰذا۔ اس آیت میں کافرین سے دوستی اور ان سے قربت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ اس مفہوم کی تائید میں قرآن مجید کی دوسری آیات کو بھی

پیش کرتے ہیں۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَتَوَلَّوْا لَكُمْ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَتَوَلَّوْا لَكُمْ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَتَوَلَّوْا لَكُمْ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَتَوَلَّوْا لَكُمْ مِنْكُمْ

کو اپنا رفیق یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہیں میں ہے یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے لہٰذا اس طرح سے علامہ نے پوری کوشش کی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کریں۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ملنے کی صورت میں علامہ نے دوسرے مآخذ کی طرف رجوع کیا ہے۔

علامہ زحمتی کی تفسیر کی سب سے خصوصیت یہ ہے کہ علامہ نے اپنی تفسیر میں تفسیر بالماثور کے میلان کو نمایاں جگہ دی ہے جو علامہ کے سنت کو مآخذ دین سمجھنے کی ایک بڑی دلیل ہے۔ علامہ زحمتی کے نزدیک قرآن کے بعد سنت، اجماع، عمل صحابہ، اجتہاد و قیاس سب کے سب دین کے مآخذ ہیں۔ چنانچہ درختنا علیہ السلام کتاب تبیاناً لکل شیء کی تفسیر میں سنت کے مآخذ دین ہونے اور بیان قرآن ہونے پر گفتگو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تبیاناً لکل شیء ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ قرآن میں دین کے سارے احکام اپنی پوری تفصیلات و جزئیات کے ساتھ موجود ہیں بلکہ سارے دینی امور کو بیان کرنے کے صورت قرآن نے یہ اختیار کی ہے کہ بعض امور پر نصوص قائم کر کے بعض دیگر امور کو سنت کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اجماع پر رغبت دلائی ہے اور خود حضور نے صحابہ کرام کے اتباع و اقتدار کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ ان صحابہ کا طریقہ اجتہاد و قیاس رہا ہے اور ان حضرات نے ان دونوں کے اصولوں کو مدون کیا ہے۔ چنانچہ سنت اجماع، قیاس اور اجتہاد یہ سب تبیان کتاب کی مختلف شکلیں ہیں اور ان سب کے اجماع سے قرآن تبیاناً لکل شیء کا مصداق بنتا ہے لہٰذا کشاف میں آیات کی توضیح و تشریح کے لئے رسول اللہ کی احادیث کے علاوہ صحابہ کی تفسیری روایات و اقوال اور تابعین کی تشریحات قدم قدم پر ملتی ہیں۔ علامہ زحمتی کی تفسیر کی ایک غامضی یہ ہے کہ انہوں نے تفسیری روایات کو اپنی تفسیر میں جگہ تو دی لیکن تفسیری روایات کو بغیر حیاں پٹک کے اور تنقید سے بالاتر سمجھ کر (بانی حلقہ)

قبول کر لیا ہے۔ ایسے مواقع خاذ و نادر ہی ملتے ہیں جہاں علامہ نے اپنی تنقیدی صلاحیتوں کا جوہر دکھایا ہے۔ لیکن یہ بات قابل تعریف ہے کہ جہاں بھی تنقید کی ہے اُن کی تنقید بہت ہی وزن دار رہی ہے۔ اذیر حکیم اللہ فی مناکم قلیلاً ۱۷۷۱ء کی تفسیر میں حسن بصری کی رائے لکھتے ہیں کہ امام حسن سے مروی ہے کہ فی مناکم کا مطلب فی عینک ہے۔ کیونکہ نیند کی جگہ آنکھ ہی ہے جیسا کہ قطیفہ کو آرام گاہ کہتا گیا ہے کیونکہ اس میں سویا جاتا ہے۔ علامہ زرخشری نے حسن بصری کی تفسیری روایت پر تنقید کرتے ہوئے اپنے ادبی ذوق اور قرائن کی شہادت کو استعمال کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس روایت کے حسن بصری سے اقتساب میں کوئی کمزوری ہے۔ کیونکہ حسن بصری کی اس تفسیر میں کلام عرب اور اس کی فصاحت کا کچھ بھی لحاظ نہیں کیا گیا ہے ۱۷۷۱ء۔

(آخری قسط آئندہ)

اسلام کا نظام حکومت

مؤلف: مولانا حامد الانصاری قازمی

اس کتاب میں اسلام کی ریاست عامہ کا مکمل دستور اساسی اور مستند قاطبہ حکومت پیش کیا گیا ہے۔ یہ عظیم الشان تالیف اسلام کا نظام حکومت ہی پیش نہیں کرتی بلکہ نظریہ سیاست و سلطنت کو بھی منظر عام پر لاتی ہے۔ طرز تحریر زمانہ حال کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔

ہمارے لٹریچر میں یہ پہلی کتاب ہے جو قانون قرآن، نبوت، دستور صحابہ کے علاوہ اسلام کے علماء اجتماعیات کی بے شمار کتابوں اور عصر حاضر کے نوشتوں اور سالہا سال کی عرق ریزی کے بعد سامنے آئی ہے۔

صفحات ۴۶۴، بڑی تقطیع

قیمت ۵۰ روپے، مجلہ اعلیٰ کوالٹی - ۷۰ روپے۔

ندوۃ المصنفین، آر دو بازار جامع مسجد دہلی

مصر میں عربی صحافت کی ابتداء

امتیاز احمد اعظمی ریسرچ اسکالر شعبہ عربی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

(۳)

پہ توٹھا دور

یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزوں کے خلاف شدید کم کی شورش بپا تھی اور آزادی کی صدائے بازگشت چہار جانب سے بلند ہو رہی تھی مختلف وطنی و قومی تحریکیں قائم ہو رہی تھیں چنانچہ ایسے دور میں اخبارات و رسائل کو غیر معمولی اہمیت و قبولیت حاصل ہوئی۔ خاص رسد نام کو صحافت سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ تمام لوگوں کو صحافت کی افادیت کا احساس ہوا۔ خود فن صحافت میں تفتن و تنوع پیدا ہوا۔ حالات حاضرہ پر خاص طور پر بحث شروع ہوئی کثرت سے تبصرے بھی شائع ہونے لگے۔ اس طرح متعدد نئے گوشے صحافت کی دنیا میں نظر آنے لگے۔ اخبار ”اللواء“ نے ”حدیث الیوم“ کے نام سے ایک نیا کالم شروع کیا جس میں روزمرہ پیش آنے والے واقعات پر تفصیلی و تحقیقی نظر ڈالی جاتی۔ اس کے علاوہ غیر ملکی خطوط اور یورپ کی ٹاک بھی شائع ہونے لگی۔

ایک دوسری اہم شئی یہ نظر آئی کہ روساء و امراء کو بھی اس فن سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ اخبارات کے اجراء و اشاعت میں مختلف کمپنیوں نے اہم رول ادا کیا۔ اس طرح صحافت کو ارتقائی مراحل پور کرنے کا ذریعہ موقع ہاتھ آیا۔ سب سے قبل ”اللواء“ کو ایک کمپنی کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ سلسلہ میں ”البحریدہ“ کو بھی ایک کمپنی کا تعاون حاصل ہوا۔

اس دور کی تیسری اہم بات یہ تھی کہ ابھی تک تو شامی و لبنانی لوگ میدان صحافت میں پیش پیش تھے لیکن اب صحافت کی باگدور مصریوں کے ہاتھوں میں آگئی اور انھوں نے اس میدان میں غیر معمولی کوشش دکھائی اور اس فن کے ذریعہ اپنے وطن عزیز کی بہترین خدمت کی۔ اس سے قبل عام طور پر روزنامے چار صفحات پر مشتمل ہوتے تھے، لیکن نئے و جدید قسم کے پریس کی آمد اکثر اخبارات آٹھ صفحات میں نکلنے لگے۔ ۱۸۹۹ء میں علی یوسف نے پورے جدید قسم کا پریس منگایا۔ اس کی آمد سے صحافت کی دوڑ میں تیزی اور نئی زندگی پیدا ہوئی۔ متعدد اخبارات کے پچھلی جدید قسم کے پریس سے ہونے لگی۔ ”الہرام“، ”المقلم“ اور ”الکواء“ بھی نئے قسم کے آلات طباعت سے شائع ہونے لگے۔

صحافت کی نشر و اشاعت میں اس قدر تیزی اور صحافیوں کا اس جانب غیر معمولی انہماک عام اہل وطن کے لئے باعث تعجب بنا ہوا تھا کیونکہ اس وقت صحافت کی یہ تو مادی اعتبار سے غیر نفع بخش تھی۔ مدیروں اور اخباری عملے کی تنخواہیں بہت کم تھیں۔ تقاضا بگڑا کا تو معاوضہ تھا ہی نہیں لیکن اس کے باوجود اخبارات و جرائد اتنی کثیر تعداد میں شائع ہوتے تھے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں ان کی تعداد ایک سو ستر تک پہنچ گئی۔ اور ایسا کوئی مہینہ نہ گزرتا جس میں ایک دو اخبار نہ نکلتے ہوں۔

مادی اور اقتصادی پریشانی کے باوجود اخبارات و جرائد کی کثیر تعداد میں اشاعت خاص وجہ یہ تھی کہ اس وقت تحریر و تقریر کی مکمل آزادی تھی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں اخبارات نکالنے کی مکمل آزادی حاصل تھی۔ قانونی طور پر کوئی پابندی عائد نہ تھی۔ خود مصری صحافت کی افادیت سے آشنا ہو چکے تھے، اس لئے انھوں نے معاشی پریشانی کو نظر انداز کر کے قومی و وطنی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحافت کی جانب توجہ دی جس کے باعث بے شمار اخبارات منظر عام پر آئے۔

۱۹۰۶ء میں احمد لطفی السید کی نگرانی میں جریدہ ”البحریدۃ“ نکلنا شروع ہوا۔ یہ اخبار اپنی شہرت و مقبولیت، مباحث کی وسعت، باریک مسائل پر گفتگو کرنے اور اہل وطن سے متعلق تمام چیزوں کو زیر بحث لانے کے اعتبار سے نمایاں و ممتاز ہے۔ اس

متعلق یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ ایک جماعت کے خیالات اور افکار و نظریات کی ترجمانی کرتا اور اس کی حمایت کرتا تھا۔ یہ اخبار اسی جماعت کے زیر نگرانی چھپتا تھا۔ خاص طور پر یہ اخبار جماعت حزب الامتہ کا حامی تھا۔ یہ پارٹی مصر کو مغربی تہذیب تمدن سے آراستہ کرنا، جدید کلچر کا آئینہ دار اور اقتصادی اعتبار سے خوشحال دیکھنا چاہتی تھی۔ سیاست حکومت کی زمام کار چاہے کسی کے ہاتھ میں ہو، گویا کہ یہ پارٹی انگریزی استعمار کی حمایت کرتی اور لارڈ کرومر کا دفاع کرتی تھی۔ اسلام مسلمان اور دنیا سے اسلام کی اس کے نزدیک کوئی خاص حیثیت و مقام نہ تھا اور ملک میں کسی عربی و اسلامی طاقت کی دخل اندازی پسند نہیں کرتی تھی، چنانچہ اخبار ”الجریڈہ“ اسی دعوت کو عام کر رہا تھا۔ یہ ان مغرب نواز لوگوں کی آواز کو بھیلاتا اور لوگوں کو مغربی تہذیب و کلچر کو اختیار کرنے اور انگریز حکومت کی حمایت کرنے پر ابھارتا۔ گویا کہ یہ اخبار انگریزی تسلط و احتلال کو حقیقت کی صورت میں پیش کرتا تھا۔ اس میں یہاں تک لکھا جانے لگا کہ ”مصری قوم امن چاہتی ہے، انگریزوں سے اسے مخلصانہ محبت ہے۔ حکومت قانوناً خدیو مصر کے ہاتھ میں ہے اور عملاً کرومر کے ہاتھ میں ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ دونوں قسم کے اختیارات یکجا ہو جائیں یعنی قانونی حکومت بھی خدیو مصر کے بجائے کرومر کو دیدی جائے۔“ ۱۷

ایک دوسری جگہ لکھا ہے کہ ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کا سیاسی اتحاد ختم ہو گیا اور حضرت علیؓ کی وفات کے بعد ان کا مذہبی اتحاد بھی ختم ہو گیا۔ تیرہ سو سال سے جس اتحاد و اتفاق کی بنیاد مسیحی ہے اسے کیوں کر زندہ کیا جائے؟“ ۱۸

الغرض اس اخبار نے حکومت برطانیہ اور مغربی تہذیب و تمدن کے گن گائے۔ اور اسلام کی سیاسی بنیادوں کو منہدم کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر مصر کو تمام اسلامی دنیا سے الگ تھلک کرنے کی جدوجہد کی۔ اس کا کہنا تھا کہ حکومت کسی کے ہاتھ میں ہو۔ حکمرانی

۱۷ حسن البنا شہید کی ڈائری، مترجم خلیل حامدی۔ ص ۱۸۔

۱۸ حسن البنا شہید کی ڈائری، مترجم خلیل حامدی۔ ص ۱۸۔

خدیوی خاندان کرے یا انگریز کرے اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا ہے اور یہیں کسی حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا ہے مگر وہ عدل و انصاف سے کام لیتی ہے اہل وطن کو عزت و کرم کی نظر سے دیکھتی ہو، سیاسی و اقتصادی اور ثقافتی برابری رکھتی ہو اور ملک و قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ چنانچہ جہاں یہ اخبار انگریز کے تعمیری اور اصلاحی کاموں کی تعریف کرتا اور حکومت برطانیہ کی مدح و ستائش کرتا تھا وہیں پر دوسری جانب جب انگریزوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے آتی جس سے اہل وطن ناخوش ہوئے تو یہ حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا۔ لارڈ کرومر اور دوسرے حکمرانوں کے ملک دشمن کاموں پر سخت انداز میں کلمہ چھتی کرتا۔ انگریزوں سے آزادی تعلیم، آزادی تحریک اور مصریوں کے بے اظہار راسخ کی تکمیل آزادی کا مطالبہ کرتا، تمام قانونی سختیوں کو ختم کرنے کے لئے برطانوی حکومت پر زور دیتا تاکہ اہل وطن سکون و اطمینان سے رہ سکیں۔ یہ اخبار مصر کے اندرونی معاملات میں اسلامی ممالک اور دولت عثمانیہ کی دخل اندازی کا سخت مخالف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مصری خود اپنے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ واضح انداز میں لکھتا ہے:-

اِنَّ عَلَيْنَا نَحْنُ الْمَصْرِيِّينَ اَنْ نَقْرَأَ فَرَسًا وَاِنْ جَلْتَرَهُ وَاَلَدَوْلَةَ
الْعَلِيَّه وَاَلَعَلَّاهُ لَغَيْرِ سِيَاسَةِ الْخِلَافِ اَوْ سِيَاسَةِ الْوَفَاقِ
اَيَّةِ اَهْمِيَّةٍ، وَاَلَعَلَّاهُ اِنْ نَعْمَةً عَلٰى اَنْفُسِنَا فَقَطْ فِي الْحَصُولِ عَلٰى حَقِّنَا
فِي الدِّسْتُورِ وَاَلَعَلَّاهُ فِي الْحَرِيَّةِ لَا بَدَّ مِنْ ذَالِكِ - وَمِنْ عِزَّةِ تَرْبَاةِ
بِنَا اِنْ نَطْلُبُ مِنْ غَيْرِنَا اِنْ يَاتِي لَتَحْرِيرِ اَنْفُسِنَا مِنَ الرِّقِّ وَقُلُوبِنَا مِنْ
عِبَادَةِ الْقَوَى كَاَنْنَا - كَمَا ظَنَرْنَا خَطَا بِنَا يَنْبَغِي اَنْ يَا تَسِينَا
الْاِسْتِقْلَالَ وَنَحْنُ نِيَامُ لَهُ

سردست یہ کہا جاسکتا ہے کہ اخبار "البحریدۃ" نے مصر کی سیاست میں اہم رول ادا کیا۔ اس کے

صفحات پر مختلف سیاسی مسائل زیر بحث آتے اور مصری سمنج و سیاست پر کافی حد تک اثر انداز ہوا۔ سیاسی اور تحریر کی موضوعات کے ماسوا تجارت و صنعت اور زراعت سے متعلق چیزیں بھی شائع ہوتیں۔

اکتوبر ۱۹۱۱ء میں اخبار "العلم" نکلا۔ یہ اخبار جماعت "الحزب الوطنی" کا حامی تھا۔ وطنی آزادی اور قومی بے داری کا علمبردار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انگریزی استعماری حکومت کی نذر ہو گیا۔ "الاقتدال" نامی اخبار بھی نکلا۔ یہ بھی وطن پرست اور قوم دواز اخبار تھا جس کے باعث یہ اخبار بھی زیادہ دنوں تک نہ نکل سکا۔

۱۹۱۱ء میں روزنامہ "جریۃ الاحالی" عبد القادر حمزہ نے نکالا۔ یہ اسکندریہ سے نکلا اور ۱۹۱۲ء تک اسکندریہ ہی سے نکلتا رہا۔ ۱۹۱۲ء سے اس کی طباعت قاہرہ سے ہونے لگی۔ یہ جریدہ چار صفحات پر مشتمل ہوتا اور شام میں نکلتا تھا۔ اس میں ملکی وغیر ملکی خبریں چھپتی تھیں اس کے چاروں صفحات پر الگ الگ چیزیں شائع ہوتیں۔ پہلے صفحہ پر خاص طور پر مقالات شائع ہوتے اور کبھی کبھی بیرونی خبریں بھی چھپتی تھیں۔ دوسرا صفحہ اندرون ملک کی خبروں کے لئے خاص تھا تیسرے صفحہ پر اعلانات و اشتہارات اور کچھ دوسری چیزیں بھی شائع ہوتیں۔ اور آخری صفحہ پر صرف مختلف قسم کے اعلانات ہوتے تھے۔

۱۹۱۱ء سے ۱۹۱۲ء تک کا وہ زمانہ تھا جب وفد پارٹی اور قومی تحریکیں شبابِ بیدار تھیں، پورے ملک میں انقلابی اور احتجاجی صورت حال تھی۔ وفد پارٹی کے لیڈر بعد ز غلول آزادی وطن کے لئے کوشاں تھے۔ نہایت ہی سنگین و مہیب زمانہ تھا۔ انگریزوں کے ظلم و ستم کی بھٹی شعلہ زن ہو چکی تھی۔ آزادی تحریر و تقریر پر سخت پابندی تھی۔ اخبارات پر سخت سنسر شپ لگا رہا تھا۔ ایسے سنگین دور میں عبد القادر حمزہ کی کوشش سے "جریۃ الاحالی" نکلا۔ ان کی شخصیت ملک و قوم کی وفادار تھی وہ اہل وطن کی نظروں میں نہایت محبوب ترین شخص تھے۔ غیر معمولی ذہین، بردبار اور لوگوں کے خیر خواہ تھے۔ وطن کی آزادی اور قوم کی بے داری کے لئے کوشش کرتے، چنانچہ اس جریدہ کے ذریعہ قوم و وطن کی بہترین خدمت کی چنانچہ محبت وطن اور قوم پرورد ہونے کے باعث اس کی راہ میں متعدد رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور بالآخر ۱۹۱۲ء میں بند ہو گیا۔

۱۹۱۳ء میں امین الراجی کی ادارت میں جریدہ "الشعب" نکلا۔ یہ آٹھ صفحات کا تھا۔ اس میں اسلامی، علمی اور فکری مضامین شائع ہوتے۔ یہ جریدہ ملک و وطن اور اسلام کے بہترین خدمت انجام دیتا۔ انگریزی استعمار اور فرنگی سامراج کے خلاف مضامین تبصرے اس کی مقبولیت و شہرت کے باعث تھے۔

پہلے چار صفحات پر داخلی اور خارجی خبریں ہوتیں۔ یورپ کی خبریں اخبار بریلوریا کے عنوان سے شائع ہوتی تھیں۔ یورپ کی خبروں کے علاوہ عالم اسلام اور مشرقی ممالک کی خبریں بھی چھپتی تھیں۔ اسلامیات سے متعلق بھی مختلف چیزیں نظر آتی تھیں۔ آخری چار صفحات ہذا معلوم افزا اور علمی چیزوں کے لئے خاص تھے۔ یہ علم و فن کے زیورات سے مزین ہوتے۔ سیاست، زراعت و تجارت اور تاریخ و جغرافیہ سے متعلق نہایت مفید اور علمی بحثیں ہوتیں۔ چونکہ یہ اخبار وطن عزیز کی آزادی کا علمبردار، اہل وطن کا حامی اور برطانوی سامراج کا مخالف تھا اس لئے اسے حکومت کی شخصیتوں اور با بندیوں کا سامنا کرنا پڑا اور بہت جلد بند ہو گیا۔

۲۱ جولائی ۱۹۱۵ء میں عبدالحمید حمیدی کی ادارت میں جریدہ "السفور" نکلا۔ اس میں مقالہ نگاری کا کام محمد حسین مہیکل، احمد امین، منصور فہمی اور مصطفیٰ عبدالرزاق جیسی مایہ ناز شخصیات انجام دے رہی تھیں۔ احمد لطفی اسبید جو اخبار "البحریدہ" کے بانی تھے ان کے شاگرد "السفور" کے روح رواں تھے اور ۱۹۱۵ء میں جب "البحریدہ" بند ہو گیا تو ان کے شاگردوں نے "السفور" نکالا۔

۱۹۱۹ء میں احمد فریدی کی ادارت میں ہفت روزہ "جریدہ الحقائق" نکلا۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر پورے مصر میں انقلابی صورت حال تھی۔ اہل وطن انگریزوں کو ملک سے نکلنے اور حصول آزادی کے لئے متحد ہو گئے۔ چہاں جانب سیاسی و انقلابی ماحول تھا آزادی تحریر و تقریر پر پابندی عائد تھی اور جو اخبارات بند ہو گئے تھے انہیں دوبارہ نکالنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم اخبار جاری رہ سکے اور پابندی کے ساتھ نکلے۔ ۲۲ فروری ۱۹۲۰ء کو "جریدہ الاخبار" نکلا۔ اس کے ایڈیٹر اخبار "الشعب" کے ایڈیٹر

این الرافعی تھے اس کا اجراء اس وقت ہوا جب مصر پہلی عالمی جنگ کے باعث ناگفتہ بہ حالت میں پہنچ گیا تھا۔ انگریزی ظلم و ستم سے اہل وطن درد و کرب کی زندگی بسر کر رہے تھے اور مصری انقلاب پسندین پر تھا۔ وفد پارٹی کی سرگرمیاں تیز تر ہو چکی تھیں۔

این الرافعی نے اس انقلابی اور سخت ترین دور میں صحافت کی جانب دوبارہ قدم اٹھایا اور "الأخبار" کو نکال کر ملک و وطن کی بہترین خدمت کی۔ اس میں اکثر مضامین سیاسی امور سے متعلق ہوتے اور ملک کی آزادی کے پیغامبر ہوتے۔ الرافعی اہل وطن کی ترجمانی نہایت پرجوش انداز میں کرتے۔

”ہمیں صرف آزادی چاہیے اور ہماری اس آزادی میں رخنہ انداز ہونے کا کسی کو حق نہیں وہ لوگ مفاد پرست ہیں جو مصریوں کے اندر اختلاف کی خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر حق و انصاف نام کی کوئی شئی نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے اور چاٹوسی کرنے میں لگے رہتے ہیں اس طرح ہماری طاقت کا ناقضہ مظاہرہ نہیں ہو سکا اور نامرادی و مایوسی ہمارے ساتھ رہی۔ اگر آج بھی ہم صفت بستہ ہو کر اپنے مقصد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں تو آزادی ہمارا قدم چومے گی اور غلامی ہم سے دُور بھاگے گی۔“

یہ لہا ہا سکتا ہے کہ اس اخبار نے انقلابی دور میں اہل وطن کی عظیم خدمت کی۔ یہ کسی طرح کی گروہ بندی اور تعصب کا قائل نہ تھا اور نہ کسی پارٹی کی تحویل میں ہو کر شائع ہوتا تھا۔ نہایت صاف کھرے انداز میں وطن کے تمام مسائل کو زیر بحث لاتا۔

اکتوبر ۱۹۲۲ء میں جریدہ "السیاستہ" جاری ہوا۔ اس کی ادارت کی ذمہ داری ڈاکٹر محمد علی علی کرلی۔ یہ اخبار حزب الاحوال الدستوریین کی حمایت کرتا۔ جب ۲۲ فروری ۱۹۲۲ء کو مصر کی دستوری آزادی حاصل ہوئی تو اس وقت سعد زغلول جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت اس پارٹی کا قیام رو بہ عمل آیا تھا۔

جمیدہ السیاستہ نے دہلی وطن کی تباہیوں، آرزوؤں اور غم و شہدوں کی ترجمانی کی، آزادی نفس اور آزادی وطن کی تعظیم و توقیر کی۔ قوم کو وحدت و یکجاگت کی لڑی میں پروانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر طہ حسین، محمود عزمی، سید کامل، عبدالقادر المازنی، عبدالعزیز البشیری اور عبداللہ العنان جیسی بانیہ تار شخصیات اس میں مقالہ نگاری کا فریضہ انجام دے رہی تھیں یہ وہ لوگ تھے جو اخبار البحریدۃ کے اسلوب و انداز بیان سے واقف اور اس کے حامل تھے۔

اس وقت اس کی مقبولیت و شہرت میں کمی واقع ہوئی جب وہ قوم کے مسائل کو مرکز گفتگو بنانے اور اہل وطن کی ضروریات کو پیش نظر رکھنے کے بجائے زیادہ تر دستور پارٹی کے مدد و ستائش کرنے لگا اور وفد پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔

مجموعی طور پر اس اخبار نے صحافتی ذمہ داریاں ادا کیں اور فن کے مقاصد کو ملحوظ خاطر رکھا اس کا اسلوب و انداز بیان بھی نہایت پیارا تھا اور قوم و وطن کے جذبات و خواہشات کے ترجمانی بھی کرتا تھا۔ اس میں بعض خامیاں بھی تھیں جو صحافت کے منافی تھیں۔

۲۸ جنوری ۱۹۲۳ء میں عبدالقادر حمزہ کی ادارت میں اخبار "البلاغ" نکلا۔ یہ اخبار چار صفحات پر مشتمل ہوتا اور ہر صفحہ میں چھ کالم ہوتے چند مہینے کے بعد چھ صفحوں میں نکلنے لگا۔ بعد میں آٹھ صفحات کا ہو گیا۔ فرنٹ صفحہ پر قوم کے لیڈر سید زغلول کا قول "یعنی الصدق فی القول والاخلاص فی العمل وانہ تقوم المحنتی بین الناس مقام القانون" لکھا ہوتا۔

اس اخبار میں خاص طور پر سیاسی مسائل کا تذکرہ ہوتا اور مصر کی سیاسی صورت حال پر تفصیلی بحث ہوتی اور مصری سیاست سے متعلق بعض کتابوں سے اقتباسات بھی شائع ہوتے۔ عباس محمود عقاد اور "کوکب الشرق" کے ایڈیٹر حافظ عوض جیسے علماء و ادباء کے مضامین شائع ہوتے۔ اس میں عقاد کو غیر معمولی مقام حاصل تھا چنانچہ ان کا مقالہ اخبار کے صفحہ اول پر شائع ہوتا۔ ان کے اکثر مضامین سیاسی امور سے متعلق ہوتے تھے۔ وہ اس کی ادارت اور نزیں حسین میں عبدالقادر حمزہ کے ساتھ رہے۔ مورخین نے اس کی ادارت میں دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔

اس میں سینوت حنا کا قسط وار مضمون "الوطنیۃ دینا والا استقلال حیاتنا" کے زیر عنوان

شائع ہوتا تھا۔ اُن کے ماسواقتدیل رحمانی، عبدالمجید نافع، عزیز مرہم، عبدالحمید سعید، محمد غالب ہندس، محمد احمد العوامری اور توفیق دیاب کے مضامین بھی شائع ہوتے۔ علی عبدالزاق کی کتاب الاسلام و اصول الحکم کے جواب میں مختلف مضامین شائع ہوتے اور ڈاکٹر طاہر حسین کی کتاب فی الادب البجاہلی کے رد میں مقالے لکھے جاتے۔

اخبار البلاغ نے قوم و وطن کی آزادی اور سیاسی و سماجی برتری کے لئے اہم کارنامہ انجام دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ وفد پارٹی کی تحریک آزادی شباب پر تھی، آزادی وطن کے نعروں سے پوری وادی گونج رہی تھی۔ سعد زغلول کی شخصیت وطن کی آزادی اور استعماری طاقت سے نجات دلانے میں پیش پیش تھی۔ چنانچہ جب یہ اخبار نکلا اور آزادی کی صد بلند کی تو وفد پارٹی خوشی و مسرت سے مجوم اٹھی اور عبدالقادر حمزہ کو مبارکباد پیش کی۔ غاں طور پر سعد زغلول نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور اُمید ظاہر کی کہ یہ اخبار ملک کی آزادی اور اہل وطن کی آرزوں و تمناؤں کی تکمیل کرے گا۔

چنانچہ اس اخبار نے قوم و ملک کی سر بلندی اور سرخروئی کے لئے آواز اٹھائی، عدل و انصاف کا نعرہ بلند کیا، سیاسی و سماجی مساوات کا علم اُرنچا کیا۔ اور ملک کو انگریز استعمار سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اہل وطن کو آزادی کی اہمیت و حقیقت سے روشناس کیا۔ اخبار کی اس قدر حب الوطنی اور آزادی قوم سے لگاؤ کو دیکھ کر انگریز خوفزدہ ہو گئے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ۱۶ مارچ ۱۹۲۳ء میں اس کے اجراء پر پابندی لگ گئی۔ ۸ جولائی کو دوبارہ کلنا شروع ہوا۔ پھر بھی اس نے اپنے مشن اوفہ۔ یالین کو باقی رکھا اور قوم و ملت کے ترجمان اور آرگن کی حیثیت سے اہل وطن کی آزادی کے لئے کوشاں رہا۔

۱۵ ستمبر ۱۹۲۸ء میں دوبارہ اس پر پابندی عائد ہو گئی۔ اس کے بعد پھر سہ بارہ نکلا اور اپنے مشن کو انجام دیتا رہا۔ بالآخر ۱۵ جون ۱۹۳۱ء کو ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔

۱۹۲۵ء میں امین الرافی نے "اللواء المصری والاخبار" کے نام سے ایک جریدہ اور نکالایہ اخبار "اللواء" اور "الاخبار" دونوں اخبار کی بہترین ترجمانی کرتا۔ اس کے پہلے صفحہ پر صحیفہ الحرب الوطنی لکھا

ہوتا اور اس کے نیچے صوفی کا کل کا قول "ان بنیت فی حقوق بلادہ ولومرہ واحدۃ یقی ابدالہ ہرگز
العقیدۃ، عظیم الیدان" دیکھتا ٹھیک اس کے نیچے "اننا نعرف کیف نصیر علی الکوارہ، ولکن لا نعرف
التسلیم لا عدائنا والذین انزل عن مطالبنا" جیسا زیریں کلام ہوتا۔

یہ چھ صفحہ پر مشتمل تھا جس میں علی ابوبی قتی، سماجی اور سیاسی مباحث ہوتے اس کے مصر کی سیاسی
حالت کو سازگار و مناسب بنانے میں اہل وطن کی غیر معمولی خدمت کی سبب ارفع کا مقابلہ کیا گیا
سیاسیہ الیوم کے عنوان سے شائع ہوتا جس میں ملک کی سیاسی صورت حال کی پستی و غلامی کا نہایت
جامع انداز میں تجزیہ کرتے۔ رافعی واضح انداز میں کہتے کہ جس طرح اہل اسلام کے لئے مذہبی عقیدہ
لازم ہے اسی طرح سیاسی عقیدہ بھی ضروری ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

”العقیدۃ السیاسیۃ لہم تشبہ العقیدۃ الدینیۃ فی کثیر من الوجوہ وایم وجہ الشبان
صاحب العقیدۃ الثابۃ فی کلمات الحالتیں یا صنوف المتاعب فی سبیل التمسک
بعقیدتہ والاحتفاظ بہا وعدم مخالفتہ لتعالیمہا البصیوۃ۔“

وکلما ضعف شأن العقیدۃ فی وسط من الاوساط اوز من من الازمان اصبح موقف
اصحاب العقائد الثابۃ صعباً وعلیہم شاقا، وازا کان من الثابت، ان القابض
علی دینیہ یاتی علیہ یوم یکون فیہ کالقابض علی الخمر فان القابض علی عقیدۃ السیاسیۃ لا یدان
یقین فی مثل ہذہ المحنتہ ای لا یدان یصطدم فی طریق جہادہ بکثیر من العقاب، وان
تصادفہ طاقتہ من الاحوال والارزاق، وان یتزل بہ مختلف النکبات الکارثیۃ

الغرض اس اخبار نے اہل وطن کے اندر جذبہ آزادی اور اسلامی روح پیدا کرنے میں اہم رول ادا کیا۔
اور قوم و ملک کی عظیم خدمت کی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ عربی صحافت نے وادی نیل میں قدم رکھتے ہی جس برق رفتاری کے ساتھ ترقی
وشہرت حاصل کی اور اہل وطن نے جس قسم کے انہماک و دلچسپی کا اظہار کیا اپنی مثال آپ ہے، مصر کی
عربی صحافت اپنے کمال و جمال کے اعتبار سے تمام اسلامی ممالک سے فائق تر ہے اور نہایت کم مدت میں اتنا
کے اس مقام پر پہنچ گئی کہ فن کے اعتبار سے مغرب کی صحافت سے مقابلہ کرنے لگی اور ان گنت حواہی و مسائل
منظر عام پر آئے۔

کتابیات

- (۱) ادب المقالة الصحیفه فی مصر دار الفکر العربی ۱۹۳۷
- (۲) اسرار الصحافة محمد السید شوشه دار المعارف مصر
- (۳) اعلام الصحافة العربیه ڈاکٹر ابرہیم عبده المطبعة النموذجیہ
- (۴) تاریخ آداب اللغة العربیہ (۲) ڈاکٹر جرجی زیدان مطبعة الهلال ۱۹۳۵
- (۵) تاریخ الترجمة والحركة الثقافیة فی مصر محمد علی ڈاکٹر جمال الدین اشیاں مطبعة الاتحاد بمصر ۱۹۵۱
- (۶) تاریخ لا لتسلم فی عصر محمد علی احمد عزت عبدالکفریم مکتبة النهضة المصریة ۱۹۳۷
- (۷) تاریخ الحركة القومیة عبدالرحمن الراضی بک مکتبة السعادة بمصر ۱۹۵۱
- (۸) تاریخ الصحافة العربیة (شأطها وتطورها) سحیم البوصفی دار الکاتب العربی ۱۹۳۱
- (۹) تاریخ الصحافة العربیة فیلیپ دی طرازی المطبعة الادبیة بیروت ۱۹۱۳
- (۱۰) تراجم مشاہیر الشرق فی القرن التاسع عشر ڈاکٹر جرجی زیدان مطبعة الهلال بمصر ۱۹۲۲
- (۱۱) نهضة الاصلاح فی العصر الحديث ڈاکٹر احمد امین مکتبة النهضة المصریة ۱۹۳۸
- (۱۲) فنایع الصحافة ی - شایین دار المعارف
- (۱۳) الصحافة "حرفه و رساله" سلامه موسی قاهرة ۱۹۶۳
- (۱۴) الصحافة المصریة فی مائة عام ڈاکٹر عبداللطیف حمزه الادارة العامة للثقافة
- (۱۵) الصحافة والادب " " ۱۹۵۵
- (۱۶) عصر محمد علی عبدالرحمن الراضی بک مطبعة النهضة المصریة ۱۹۵۱
- (۱۷) فی الادب الحديث همدان مروت ۱۹۶۶
- (۱۸) فن الصحافة رفیق المقدسی الفن الحديث العالمی
- (۱۹) مستقبل الثقافة فی مصر ڈاکٹر طه حسین مصر ۱۹۴۴
- (۲۰) مستقبل الصحافة فی مصر ڈاکٹر عبداللطیف حمزه دار الفکر العربی ۱۹۵۷
- (۲۱) مصرکی عربی صحافت ڈاکٹر محسن عثمانی تدوی گلی قاسم جان ۱۹۸۹

وزیر ملکیت برائے ٹیکسٹائلز
حکومت ہند
نئی دہلی

एन सी टी
भारत
नई दिल्ली-110011
MINISTER OF STATE FOR TEXTILES
INDIA
NEW DELHI-110011

مورخہ 19 / دسمبر 1988

محرمی ، سلام و رحمت

آپ کا خط ملا ۔ شکریہ ۔ ادارہ ندوۃ المصنفین کی
جانب سے میں حضرت مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانیؒ کی شخصیت
سے متعلق سیمینار میں انشاء اللہ 21 / جنوری 1989 کو پہلی
نشست میں ، غالب اکپٹ می سنٹر دہلی میں شرکت کروں گا ۔
امید کہ مزاج بخیر رہے گی ۔

مخلص

رفیق عالم

Mr. Amidur-Rahman Usmani,
General Manager,
Nadwatul Musannifin,
Maktaba Burhan,
4136 Urdu Bazar, Jama Masjid,
Delhi-110006

سرطان حرمی

NIAZ AHMAD

अतिरिक्त निजी सचिव
पर्यावरण एवं वन मंत्री
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
ADDITIONAL PRIVATE SECRETARY
MINISTER FOR ENVIRONMENT & FORESTS
PARYAVARAN BHAVAN, C-2 COMPLEX
LODI ROAD, NEW DELHI-110003

۱۲ جنوری ۱۹۸۶ء

محترم محمد عبدالرحمن صاحب - سیدم مسنون!
ابن غایت کر، نواز نس احمد، ہمارے وزیر شہزادہ عبدالرحمن القادی
صاحب کو دستیاب ہوا۔ یاد آوری کا شکریہ۔ جو انا مجھے یہ عزم کرنا کہ ہدایت ہو
کہ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں آپ حضرات
مورخہ ۲۱ جنوری ۱۹۸۶ء کو جو سینما مسجد فرما رہے ہیں اللہ اللہ وزیر مہموت
اسمین شرکت فرمائیں گے۔

امید کر فرماؤں گے کہ فرمایا۔

نیاز احمد

نیا ز لکھ

Mr. Amjadur Rehman Usmani
Editor Monthly "BURHAN"
4136, Urdu Bazar
Jama Masjid, DELHI-110006

Dear Shri Usmani,

Thank you very much for your invitation requesting me to join you on the occasion of celebrating a one day seminar on 21st January, 1969 in the memory of Mufikkere-e-Millat, Late Hazrat Maulana Mufti Atique Rehman Usmani, a personality of international fame at Khalib Academy, Nazimuddin, New Delhi.

I very sincerely regret my inability to join you on this occasion due to pre-engage-ments. However, I wish a success of the seminar.

With regards,

Yours sincerely,

(RAHINDER SINGH SAATHI)

Sh. Aridar-Rahman Usmani,
4136, Urdu Bazar,
Jama Masjid,
Delhi-110006

[illegible]

Phone : 3262815

R. No. 965-57

Per Copy Rs 20:-

(Monthly)

چٹ پٹے کھانوں کی عادت شاید آپ کو ”کھٹ مٹھے چورن“ کی طرف راغب کر لیتی ہے۔ حالانکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ کوئی بھی چورن کتنا ہی مزے دار کیوں نہ ہو، بہر حال صحت چورن ہے۔ پیسٹ کی گڑبڑ کا علاج نہیں!

己

پیٹ کی خرابی کا سبب ترین اور قدرتی علل ہے۔

[illegible]

۱۔ چمکھنوں کن چیزوں سے بنتا ہے ؟
 پھیلا مولیٰ ، اذرک ، پرورینہ ، سادہ مرچ ، سیاہ مکک ،
 خوشنادر ، سیاہ لکڑی ، زہرہ سفید ، شکک ، ماسرہ ، ست بھوں وغیرہ

چکھنولی کب استغواں کریں؟

- بد بختی • بہار • قبض • بیٹھیں اور اور در
- بھوک کی کمی • عہد میں جلس • ذہن کی خرابی سے
- کھنٹی ڈھارس یا خلی اڑنے اور فرویں۔

پکینول

آپ کی قوت، ہضم کی قدرتی حفاظت

١٢٨

برگمرد جانایچانانام

